

मनुष्यात्मा के सम्बन्ध में चार महा तत्व

२०२० वि०

देव समाज पुस्तकालय, भोपा ।

प्रकाशक —

श्रीमान् हरचर सिंह जी,
कर्मचारी देवसमाज, मोगा ।

All Rights Reserved

चौथी सार १००० प्रति—२०२० वि०

मुद्रक—

श्री स्वर्ण लाल 'जोशी'
मालवा स्टीम प्रेस,
मोगा ।

सूची ।

विषय

पृष्ठ

विषय प्रवेश

[१]

पहला अध्याय ।

मनुष्य के अस्तित्व में उसकी गठन-प्रान्त जीवनी शक्ति
अर्थात् उसका आत्मा ।

१-८

दूसरा अध्याय ।

पहला परिच्छेद—मनुष्यात्मा का उस के शरीर के
साथ अत्यन्त घनिष्ठ सम्बन्ध ।

९-१४

दूसरा परिच्छेद—मनुष्यात्मा के लिए स्थूल शरीर को
छोड़ कर सूक्ष्म शरीर धारण करने
के अनन्तर रहने के स्थान ।

१६-१७

तीसरा परिच्छेद—सूक्ष्म शरीर धारी आत्माओं की
मिन्न २ अवस्थाएँ ।

१८-२४

चौथा परिच्छेद—सूक्ष्म शरीर धारी आत्मा का
आकार और उस की प्रकृति ।

२५-२७

तीसरा अध्याय ।

पहला परिच्छेद—मनुष्य की पतन और विनाशकारी
गतियाँ और उन के कारण ।

२८-३८

दूसरा परिच्छेद—मिथ्या और मिथ्याचार ।

३९-४७

तीसरा परिच्छेद—आत्मिक अवोधता और बोधता ।

४८-८७

चौथा परिच्छेद—आत्मिक पतन के महा भयानक

फल

८८-९५

चौथा अध्याय ।

विषय

पृष्ठ

- पहला परिच्छेद—आत्मा की एतनसारी गतियों में
सत्य मोक्ष की विधि और उसकी
मोक्ष के विषय में नाना धम्म
महप्रदायों की नाना मिश्रता गप्पें । १६-१२६
- दूसरा परिच्छेद—आत्मिक विकास और उस की
नितांत आवश्यकता । १२७-१३९
-

विषय प्रवेश ।

मय प्रकार के जावित और अजावित अस्तित्वों को समष्टि का नाम नेचर का विश्व है । यह नेचर दो प्रकार का मूल वस्तुओं में संगठित है जिन में से एक का नाम जड़ या भौतिक पदार्थ और दूसरा का नाम शक्ति है । नेचर अपनी अनन्तता वस्तुओं के साथ सदा में है और सदा रहता है । नेचर में यद्यपि उमका इन दोनो वस्तुओं के परस्पर अस्ति-सम्बन्ध के कारण उनका रूप में सदा परिवर्तन होता रहता है, तथापि उस परिवर्तन के कारण उन दोनो वस्तुओं की मात्रा में कमी और किसी प्रकार का कमी बर्ता नहीं होता । नेचर की यह अनन्त वस्तुएं परिवर्तित होकर भी अपनी अपनी मात्रा के विचार में सदा एक ही प्रकार की अथात् उत्तनी की उत्तनी ही रहती हैं । अतएव वह अनन्त ही अविनाशी है ।

नेचर के जिस जीवित या अजीवित विभाग में जिस प्रकार का परिवर्तन होता है वह उमका अन्तर के किसी अदृश्य नियम के द्वारा होता है और कभी आगे किसी मात्रा में अथवा मात्रा के अदृश्य पञ्चु नहीं होता । नेचर में आज जिस २ मात्रा में आक्सीजन और हाइड्रोजन गैस (दोनों एक एक प्रकार की हों) रासायनिक विधि में आपस में मिलकर पानी का रूप ग्रहण करती हैं, उसी और कब-कब उसी मात्रा में आज में पचास सौ पाच सौ हजार और नम हजार वर्ष पहले भी यह दोनो मिलकर पानी बनना था । नेचर में

चौथा अध्याय ।

विषय

पृष्ठ

- पहला परिच्छेद—आत्मा की पतनकारी गतियों से
सत्य मोक्ष की विधि और उसकी
मोक्ष के विषय में नाना धर्म
सम्प्रदायों की नाना मिथ्या गर्व । १६-१०६
- दूसरा परिच्छेद—आत्मिक विकास और उस की
नितांत आवश्यकता । १२७-१३१

विषय प्रवेश ।

मय प्रकार क जाविन और अजाविन अस्मिता की मयष्टि का नाम नेचर का विषय है । यह नेचर का प्रकार का मूल वस्तुओं में संगठित है जिन में म एन का नाम जड़ का भौतिक पदार्थ और डूमेन का नाम शक्ति है । नेचर अपनी म लाना वस्तुओं के साथ सदा म है और सदा रहती है । नेचर में यद्यपि उनका इन दोना वस्तुओं के परस्पर अन्विष्ट सम्बन्ध के कारण उनका रूप में मया परिवर्तन होता रहता है, तथापि म परिवर्तन के कारण उन दोना वस्तुओं की मात्रा में कमी और निमी प्रकार की कमी आती नहीं होता । नेचर का यह लाना वस्तुएँ परिवर्तित शक्ति भी अपनी अपना मात्रा के विचार में मया एक ही प्रकार की अथात् उत्तनी की उत्तनी ही रहती है । अतएव वह लाना ही अविनाशी है ।

नेचर के जिस जीविन का अजाविन विभाग में जिस जिस प्रकार का परिवर्तन होता है यह उसमें अन्तर के किसी अटल नियम के द्वारा होता है और कभी आर किसी दशा में अनाप लाना का अटल पक्ष नहीं होता । नेचर में आज जिस २ मात्रा में आक्साजन और हाईड्रोजन गैस (दोनों एक एक प्रकार की हवा) रासायनिक विधि में आपस में मिलकर पानी का रूप ग्रहण करती हैं उन्हीं और कवन उसी मात्रा में आज में पचाम सो पाच मा हजार और म हजार वष पहले भी वह दोना मिलकर पानी बनता था । नेचर में

मूलतः जिम रंग की विधि ने आज उत्तरी गति में अग्नि उत्पन्न होता है उमा प्रसार धातु से हजारों वर्ष पहले भी उत्पन्न होता था। नचर में जम आज कावन (शुद्ध अंगार वा कायला) के जलाने से उम के बराबर आक्सीजन हुआ के साथ रासायनिक विधि के द्वारा मिन्नर 'कार्बोनास एमि' नामी एक प्रकार की जलाने के द्वारा उन जान है यम हि वह आज में हजारों वर्ष पहले भी उन जान थे। नचर की जिम विधि से जम आज कावन उत्पन्न होता है, यववा उम में प्रजली प्रगट होता है, उसी विधि में आज में हजारों वर्ष पहले भी जलाने उत्पन्न होता था, और उनमें प्रजली प्रगट होती थी। नचर में उत की जिम विधि में आज कावन में उत उत्पन्न करने में गिरती है जिम वाष्प का बहिष्कृत है, उसी विधि में आज से हजारों वर्ष पहले भी यह गिरती थी। नचर में जैसे आज हम अपने केवल आदम का वस्त्र के मत्र आदि के द्वारा बिना शुद्ध पानी का नशेदार गरम वा बिना मुदा साग का हाव के रूप में नहीं बदल सकते हैं, वगैरे आज से पहले भी उम काई मनुष्य नहीं बदल सका था। नचर में जम आज में गेहूँ का काई भी पौदा बाजर या मरई का पादा नहा बन सकता, यम हि आज में हजारों वर्ष पहले भी नया बना था। नचर में जम आज काई मनुष्य बकल और काई वस्त्र मनुष्य के आकार में और काई बहुततर गुणगुण और स्वरगुण बहुततर के आकार में नहीं बदल सकता, यम हि आज में हजारों वर्ष पहले भी उन के आकारों में इस प्रकार का कभी काई परिवर्तन नहीं हुआ था। नचर में जम आज किसी मनुष्य स्त्री के वस्त्र में कभी गंध या मुख का वस्त्र नया

पैदा हाना वय ही आज स हजार वय पहल भी उस म
 कभी उत्पन्न नहीं हुआ था ।

यस्तुत नेचर क जीवित और अजीवित अस्तित्वा म
 जय और जिस ग्ना म किमी प्रकार का कोई परिवर्तन
 उत्पन्न होता है नव वह उसकी ऐसी अटल विधि के अनुसार
 होता है कि आ प्रत्येक काल मे पूण विश्वास के योग्य
 होती है । इसी लिए जम आज म पचाम वय पट्टन रल की
 गाड़िया क चलान बाव जन उस के भाप म भरे हुए एजिन
 पर यह विश्वास रखत थे कि वह उस भाप क वन स उन्हें
 मक्का मान चक्कर न जाएगा, वम हि वह उमी दगा म
 उनकी ऐसा गति क विषय म आज भा पूरा विश्वास
 रखत हैं और उनका ऐसा विश्वास सदा ठीक और सच्चा
 मानित होता ह । और जम गड़िया की कोई म्मी आज म
 पचाम वय पट्टन वह विश्वास रखनी थी, कि जय आग क
 द्वारा मुलगान म कावने जन उठत हैं, तब उन क ताप
 म पानी गरम हुआ सकता है वा खान की एक वा दूसरी
 चीज पक सकती है वम हि वम आज भी विश्वास करे हैं
 और उस का ऐसा विश्वास जस इस दग म सच्चा प्रमाणित
 हाना है वमे हि उस दुनिया क और ग्ना म भी । अब इस
 प्रकार क मत्र सत्या म जा २ सच्चे सिद्धान्त निकलत है वह
 यह हैं—

(१) नेचर मत्य और नित्य है ।

(२) नेचर परिवर्तन गाल है ।

(३) नेचर म जिस किसी जीवित वा अजीवित अस्तित्वा

वह उसकी एक वा दूसरी ऐसी विधि के अनुसार होता है कि या अटल वा अटल नहीं है, और जिसके विरुद्ध कही और कभी कार्य परिवर्तन नहीं होता, और नहीं हो सकता। अथान् नचर के अन्तरगत जिस जिस अस्तित्व में जिस ० प्रारंभ का परिबतन उस की जिस ४ विधि के द्वारा होता है, उन के अतिरिक्त कुछ नहीं होता, और उस न अपने भानर जिस किसी क्रिया या घटना को असम्भव कर दिया है वह क्रिया वा घटना उस में कभी और किसी दशा में सम्भव नहीं होता। इसीलिए जो कुछ उस न असम्भव कर दिया है, वह सदा में असम्भव रहा है, और जो कुछ उसमें सम्भव कर दिया है, वह सदा सम्भव रहता है। नचर अपनी ऐसी नाना अटल विधियों के विचार से सदा सच्ची और सदा विश्वास के योग्य रहा है, और वह अपनी इन अटल विधियों के विचार से हर एक के लिए सदा ही पूर्ण विश्वास के योग्य है।

- (४) नचर की वास्तविक विधि जब पूर्णतः अटल है, और उसके अन्तरगत प्रत्येक अजीवित वा जीवित अस्तित्व उस की इस अटल वास्तविक विधि के पूर्णतः अधीन है, तब जो मनुष्य इन सच्चे तत्त्वों के स्वरूप और उपलब्ध करने के योग्य बन गया हो, वह अपने अस्तित्व के विषय में नचर का अटल सच्ची विधि वा व्यवस्था का छाह कर उसके विरुद्ध

किमी भी कहवाने चाह 'सवा पुण्य' वा जेवन
 या ज्यो की किसी वन्धित और मिथ्या विधि वा
 व्यवस्था या उसके किसी कर्म वा उपदेश वा
 सत्य मान कर ग्रहण नहीं कर सकता ।

अब जय हि किमी जीवित वा अजीवित अस्तित्व में
 जिस प्रकार या कोई परिवर्तन जाना है वह परिवर्तन
 अटल पक्का नहीं किन्तु नचर का एक वा दूसरे नियत
 विधि या उस के बिना अटल नियम के द्वारा ही जाना है
 तब जम नचर के नियमों के द्वारा मनुष्य के शरीर में
 स्वास्थ्यकर वा स्वास्थ्य नाशक बल दायक वा बल
 नाशक, सौन्दर्य प्रदायक वा सौन्दर्य नाशक,
 जीवन बढ़क वा जीवन नाशक परिवर्तन
 उत्पन्न होता है वैसे ही उस की जीवनी शक्ति
 वा उस के आत्मा में भी, कि जिस के द्वारा उसका परार
 चलता और चल कर जीवित रहता है ।

परन्तु इस पृथ्वी में कगड़ा मनुष्य बाँयकाल में ही
 अपने पिता माता आदि सधम्म वा मज्झिम के नाम से नचर के
 मत्था के विरुद्ध नाना प्रकार की मिथ्या गप्पा के विश्वासी
 बन जाते हैं । हम के भिन्न वर अपन नीच अनुरागी
 और अपन नीच घणाच्छा के कारण अपन आप भी नाना
 प्रकार के मिथ्याचारी बनते हैं और अपन विविध प्रकार
 के मिथ्याचारा के द्वारा अपन किसी नाच अनुरागी वा नीच
 घणा मूलक मनाथ में मफन नाम हा कर बहुत तज्जि लाभ
 करत है, और किसी छोटी मिथ्या में नचर के अटल नियम

के लिए नेचर के नियमानुसार यह आवश्यक रहा है कि एक
घर मत्स्य और नित्य नचर घर उस क अटल घर पूरा
विश्वास क याग्य सत्य नियम के विषय मे अनानी गहर
और दूसरी ओर अपनी बड़ा हुई कल्पना गति म परिचा-
लित होकर

(१) वह एम मरे हुए जना की मिथ्या दाता पर
विश्वास करें, कि जा पढ़ने उन के अविपत्ति वा नेता वा
प्रभु रह चुके हा, और जो अपना स्थूल गरीर आन्न और
सूक्ष्म गरीर ग्रहण करने के बाद उन से अपने लिए खान
पान आदि विषयक नाना प्रकार का भेंट लन और अपनी
महिमा को सुन कर प्रमत्तता लाभ करने के लिए उन पर
किमा विधि म यह प्रमट करें कि यह विविध प्रकार क जा
जो सुख मित्रते हैं वह उन्ही की उपा वा प्रमत्तता से मित्रते
हैं, और उन पर जो २ नाना प्रकार की वामारिया वा भुसा
बत आता है, और उन्ही नाना प्रकार क जा २ कष्ट और
दुख मित्रते हैं वह सब उन्ही के कोप क कारण उन्ही प्राप्त
हात है । इस प्रकार के बहुत म मरे हुए जन जा दबता वा
दबी आदि नामा से पुकार गए वह यह थे —

महवा वा जहावा, लाड गाट, अन्ला धुदा विष्णु
ब्रह्मा, गन्ध वा गिव गणेश भगव विठावा
गंगापीर, खवाजा मिजूर, विष्णु वा पत्नी नन्मी
गिव जा की पत्नी पावती, और दुगा कानी, सीतला
आदि अन्य देविया । इन के भिन्न गी आन्ति हिनकर
आर साँप आदि महा हानिकारक पशुओ आर पीपल
आर बट आन्ति वृक्षा और गंगा यमुना आन्ति

२।

(५) वह एने जना के मिथ्या विश्वासी बनें, कि
 १। कि माता दूत स्वनामा म म अपना आप का उन में म
 २। कि माता दूत या उन का मन्त्र धो या उम की प्रार मे
 ३। कि माता दूत या उन का मन्त्र धो या उम की प्रार मे
 ४। कि माता दूत या उन का मन्त्र धो या उम की प्रार मे
 ५। कि माता दूत या उन का मन्त्र धो या उम की प्रार मे
 ६। कि माता दूत या उन का मन्त्र धो या उम की प्रार मे
 ७। कि माता दूत या उन का मन्त्र धो या उम की प्रार मे
 ८। कि माता दूत या उन का मन्त्र धो या उम की प्रार मे
 ९। कि माता दूत या उन का मन्त्र धो या उम की प्रार मे
 १०। कि माता दूत या उन का मन्त्र धो या उम की प्रार मे

(६) यह प्रपगान्त जना के मन्त्र ध मे अपन मिथ्या
 विश्वास्त के कारण उन की शिक्षा व अनुसार किसी दवत
 या दसी को "गवण" और "गव दक्षिणमा" मानकर उसे
 अपना उपास्य वा मावूद माना, और वह उम उपास्य श्रेयता
 व नाम से उह उन के कर्मों और उन के पन्ना और आत्मा
 के अस्तित्व और उन के जीवत के मन्त्र ध म जित २ याता
 की शिक्षा दें, वह चाहे आपस में एक दूसरे में विरोध भी
 रखती हों, और चाहें नचर व रिमा नियम व पूणत
 विरुद्ध होने म पूणत मिथ्या भी हों, तो भी वह उह मत्स्य
 मानकर उन पर विश्वास कर । और यदि वह किसी कहलान
 वाले "बकुट" वा म्बग वा बहिदन वा "पेरडाईज
 आदि स्थाना व सुग्रा वा किसी कहलान वाले "नरक" वा
 "जहनुम" वा "हवन" आदि किसी स्थान व दुग्रा व विषय
 म कोई शिक्षा दें, तो उन की यह शिक्षा भी चाहे नचर
 के नियमा के कमा हि विरुद्ध और इसीलिए भूठी

क्या न हो, तो भी वह उस पर विश्वास कर और उन में से पहले के मुखों की लावमा के बगीभूत होकर और दूसरे के डर में वह अपने २ मिथ्या विश्वास की गहराई के मुआफिक उन की विसा एमा इच्छा के पूरण करने के लिए भाँसैयार हो जाए कि जो नेचर के नियमानुसार सब्बका पाप भूतक हो और उन के लिए अपने मन मन धन और प्राण आदि अर्पण करके अपना और औरों का विविध प्रकार से अहित माधन करें।

इन मिथ्या विश्वासों के भिन्न हमार देग में बढ़ा तना हम महा शानिकारक और मिथ्या गिना न कि यह जगत् मिथ्या वा भ्रम वा माया है जब कि यह जगत् वा नेचर ही सत्य है हमारे देग के लोगों की सरग्वी वषों में हम योग्य ही नहीं रक्खा कि वह नेचर को उसके सत्य और नित्य रूप में देखने का अवसर पाते, और उसे पूण विश्वास के योग्य जान कर उस के विषय में सत्य ज्ञान लाभ करने के आकाक्षी बनते और हम असूक्ष्म सत्य ज्ञान की प्राप्ति के लिए अपने मन और तन और मन आदि का अर्पण करने में अपना थोड़ा अधिकार अनुभूत करते। फिर भी मनुष्य जगत् के विकार में भाग्य और धनान आदि देगा की विज्ञान विषय के कुछ प्राधान्य उन की का छोड़कर पश्चिमी देगा में पिछले डेढ़ सौ वर्षों में हम जितने हि संयक लागों की उत्पत्ति हुई है, कि जिन में भीतर नेचर के विषय में कल्पना भूलक गण्ठों का त्याग करके निमी सच्ची विधि से अनुसंधान करने की प्रवृत्ति आकाशाए जाग्रत हुई है।

न श्रुतात् न च उक्तं त्रिषु अपना नन और मा और धा
 त्रिषु अपथा तत्त्वं अपा इम प्रक्षमनीय त्याग के द्वारा उन
 के पा १ मे धन अमूल्य सत्य ज्ञान नाम दिया है ।
 १४ मी सत्य ज्ञान का नाम "विज्ञान है और इस
 प्रकार न ज्ञान के नाम करने का जो मुख्य विधि है, उसी
 पा नाम प्रज्ञापित विधि है ।

अब जहा यह मुख्य है, कि नचर के अनुगन्धान में
 "परायण प्रवृत्ति" विधि का प्रयोग करके ही कोई मनुष्य
 जो कि विषय में सत्य ज्ञान प्राप्त कर सकता है वही यह भी
 म १ है कि नचर १ विधी भौतिक आकार का उस की किसी
 भक्ति के विषय में सत्य और साक्षात् ज्ञान प्राप्त करने के
 लिए नचर १ नियम के अनुसार जम यथेष्ट अवलोकन
 की उत्पत्ति है, वगे ही ऐसे अवलोकन के लिए चक्षु, श्रवण
 और उस में छवि उत्पादक ज्योति और उस छवि का
 यथावत् रूप में देखना और जानना के लिए हार्दिक अनुराग
 और उत्तम नील मानसिक शक्तियाँ की भी आवश्यकता
 है । अब यदि कोई मनुष्य अपने चक्षु पर आँखें रखता है,
 और उन के द्वारा किसी भौतिक वस्तु का यथेष्ट अवलोकन
 करके उस के विषय में किसी सत्य ज्ञान के प्राप्त करने का
 आकांक्षी भी बन गया है परन्तु जो ज्योति उस वस्तु के
 रूप का उस के भीतर प्रकाशित कर सकता है, वही ज्योति
 यदि उसे प्राप्त न हो, तो भी वह उस के रूप का नहीं देख
 सकता, और उस के विषय में कोई साक्षात् सत्य ज्ञान प्राप्त
 नहीं कर सकता । फिर भौतिक आकार में उपर निर्जीव
 और फिर उन में भी उपर संज्ञाव शक्तियों के विषय में नाना

प्रकार के मध्य ज्ञान व भाव करने व निष्पत्ति जिस प्रकार
ही उच्च व उच्च मानविक माणिक्य और उच्च उपाति
की आवश्यकता है, "न व प्राप्ति ज्ञान व विद्या व" "न
व विद्या में ना वः माणिक्य मध्य ज्ञान भाव" । वर
मरना । और वदति यह गव है कि मनुष्य में विद्या विषयक
अनुगम में मध्य में तब वा दूसरी माता ११ मानविक उपाति
मध्य में प्राप्ति हो जाना है उपाति यह ना वः है कि यह
मध्य भीतर व नाव अनुगम की उपाति व माणिक्य विद्या
मध्य मुरा और उपाति व भिन्न पण भाव व ता व गुणाभा
व भाव व वाग्य अधिक म अधिक मिथ्या प्रिय पणता
जाना है, उनना हि पानी मानविक उपाति और मध्य ज्ञान
वा विद्या भाव पणता पणता पणता पणता वा भा वः वः
वः है । और मध्य में मा उपाति मध्य व विद्या मध्य भाव
मध्य पणता उपाति उपाति वा उपाति वः ता व
नाना मध्य वा वः वः ता वः कि जीव मध्य म नः पणता
विन्तु उपाति उपाति मध्य म पणता है । मध्य में उपाति मनुष्य व
मध्य माणिक्य उपाति वा उपाति जिस १ प्रकार व
माणिक्य भाव की वतमानता पणता मध्य व उपाति म
पानी है "न वः प्रकाश वः मध्य पणता म पणता जाना
है । मध्य म उपाति मा वः उपाति पणता व मध्य प्राप्ति
मध्य और मध्य पणता और उपाति वाग्य और उपाति वः
और उपाति मध्य म पणता वा माणिक्य मृति वा मध्य विद्या
और उपाति में पणता उपाति भाव की उपाति और मध्य
पणता वा पणता व विद्या म मध्य दुःख नर्यों वा
प्रकाश वः है मध्य म प्रकाश नर्यों व नियमानुसार विद्या

आत्मा म जिन देव शक्तियों को उत्पत्ति और उन्नति से हा मरना है उस दवात्मा का जर तक इस पृथ्वी म आवि भाव नहा हुआ था, तब तक उपरावन मया का ज्ञेयता जस रिमा और व लिए पूरणत भ्रमम्भव था, वैम हि उनका ज्ञान भा त्स पृथ्वी म विमा और को नहीं हुआ था । और मनुष्य जगत क उराडा जन उपरावन आठा प्रार व जिन २ महा हानिकारक मिथ्या विश्वासी म भ्रमन्त रह, उन म उन का या ता पूरण उदार नहीं हुआ, अथवा जा या मे जन प्रपनी प्रवत मानमिर ज्याति के कारण उन मिथ्या विद्वाना का छोड कर किसी भी धम्म मन क विश्वासा नहीं रह, उन्ह भी मत्य नचर पर स्थापित अपने आत्मा के सम्प्रत म गई मत्य ज्ञान नहीं मिला, और वह उन मिथ्या विद्वाना को छोड कर भी आत्मिक सत्य ज्ञान क विचार स पूरण अधवार का दशा मे रहे हैं ।

दवात्मा ने प्रगट होकर और देव शक्तिया को विक सित करक जस एक आर उपरावन मिथ्या विश्वासा या धम्म मना की हकीकत का देगा ह, वमे ही उस न दूमरी आर मनुष्य आत्मा के गठन प्राप्त मत्य अस्तित्व और उस के विगठन और बनने और उस के पतन और उस की मत्यु और उस के पतन स उस की सत्य भाव और उस क जीवन न विनाम क भ्रमवध मे नेचर भम्मन आर विज्ञान-मूलक जो २ मत्य दखे और जान हैं, वह उससे पहले कोई नहीं मर वा जान सका था, हा कोई "भवन्" कहलाने वाला ईश्वर वा परमेश्वर वा उस का कोई अवतार वा कोई बुद्ध वा तोषकर वा योगी वा मुनि वा ऋषि वा महर्षि आदि भी इस

महा दुर्लभ ज्ञान का प्राप्ति नहीं कर सका था। इसी महा दुर्लभ ज्ञान का पाकर हम न आत्मा के सम्बन्ध में जिन चार महा तत्वा की गिनाती है और जिन गिनती में नवर और उस की वनानिर्ग विधि के पूजन अनुमात्र ज्ञान के कारण पूजन मत्त है उन का हम पुस्तक में आवश्यक विस्तार के साथ वर्णन किया गया है।

मनुष्य जन्म के विज्ञान में ज्ञाता २ तम लोग का उत्पत्ति और मर्यादा नहीं जानती, जो इन चार महा तत्वा की गिनती वाली देव ज्ञाति के पान के अधिकारी होंगे त्यों २ मनुष्य जन्म में उन के अधिक में अधिक ब्रह्म जन्म और विज्ञानिया की मर्यादा का बहगी, और हम पृथ्वी में धम्म का महत्त्व के नाम से उपराष्ट्र प्रसार की गिनती मिथ्या शिक्षा जारी है, वह एक और जन्म धारे २ विनष्ट जानी जानती वम हि हमारी और उपराष्ट्र मत्त ज्ञान के प्रचार में जहां तक मनुष्य जन्म का ब्रह्मज्ञान सम्भव है वहां तक मनुष्य जन्म का और उस के भिन्न नवर के और जन्म का भी एक ही हमारी प्रचार में जिन सम्मान ज्ञान।

एक समाज में एके श्री पुण्या की वन वर धारण करता है जो एक और जन्म मनुष्यात्मा के सम्बन्ध में आत्मा की मत्त गिनती का भवा मान अध्ययन करने और समझने के योग्य है, वहां हमारी और उन में उन का प्रचार और उसके द्वारा मनुष्यात्मा का उपराष्ट्र प्रचार के मिथ्या शिक्षा का मिथ्या धर्म मता में अन्तर वन के लिए हार्निक अनुराग का । ४

उत्पन्न है, और यह मूल्य के मापकी और मिथ्या के
 अन्तर्गत और इस समाज का जय पताका का हाथ में
 लाने के लिए सब प्रकार का आवश्यक
 कार्य करके अनुपम जगत् में उपकार माधन के द्वारा वन,
 और उत्तम दय प्रभावों का पावर और सब मिथ्या मता
 के नष्ट करने के लिए प्रविष्टा बद्ध होकर जिस २ स्थान में
 और जहाँ ७ तक उत्तर दिशा में चलते हैं मन्मथ रक्ता हुआ
 है, उस ७ स्थान में पहुँच कर और वहाँ ७ तक हमी जय
 लाभ करने अपने मनुष्य जन्म का सुफल करें। ऐसा है, कि
 मनुष्य जगत् के विनाश क्रम में ऐसे प्रचारक जहाँ तक गीष्म
 और अग्नि में अधिक सन्ध्या में उत्पन्न हो सकते हैं,
 वहाँ तक वह गान्ध और अग्नि में अधिक सन्ध्या में उत्पन्न
 है।

म० न० अ०

देवात्मा श्री देवगुरु भगवान्

की

विज्ञान मूलक धर्म शिक्षा।

पहला भाग।

पहला अध्याय।

मनुष्य के सम्बन्ध में चार महा तत्वा की शिक्षा।

प्रश्न। देवात्मा श्री देवगुरु भगवान् न केव जीवन का प्राप्ति और उस में विकसित होकर मनुष्य के सम्बन्ध में जो नए तत्व प्रगट किए हैं, वह क्या हैं ?

उत्तर। उन में से बड़ा २ तत्व यह है —

पहला महा तत्व।

प्रत्येक मनुष्य का अस्तित्व उस की निम्न
जीवनी शक्ति और उस के जिय गठन प्राप्त
में सयुक्त रहना है उस गठन प्राप्त

हि मुरय वा मूत वस्तु है । मनुष्य की इस गठन प्राप्त जीवनी शक्ति का दूसरा नाम आत्मा है ।

प्रश्न । मनुष्य का गठन प्राप्त जीवनी शक्ति में क्या अभिप्राय है ?

उत्तर । मनुष्य के अस्तित्व में उस की वह विशेष शक्ति है जो उस के शरीर का निर्माण करती है, उस जीवित रक्तों है उस की रक्षा या पालना करती है, और उस द्वारा जुला कर एक या दूसरे प्रकार का काम करती है अपनी इन कई क्रियाओं के विचार से उस की गठन प्राप्त जीवनी शक्ति कहलाती है । मनुष्य के अस्तित्व में उस की मही गठन प्राप्त जीवनी शक्ति मुरय वा मूत वस्तु है, इसीलिए उस के विषय में मृत्यु ज्ञान लाने करने के योग्य होना मनुष्य का सब से बड़ा वर आवश्यक काम और बहुत बड़ा अधिकार है ।

प्रश्न । मनुष्य के अतिरिक्त क्या किसी जाति में पशु या पौधे में भी इसी प्रकार की गठन प्राप्त जीवनी शक्ति होती है ?

उत्तर । जी हा । प्रत्येक जीवित पशु और पौधे के शरीर में एक २ गठन प्राप्त जीवनी शक्ति होती है । इस के अतिरिक्त जो पौधे पत्र या दान उत्पन्न करते हैं उन के छीन पत्र हटा पत्ता के दाना में भी प्रजनन मा तैसी ही जीवनी शक्ति होती है ।

प्रश्न । यह क्याकर मालूम हो, कि प्रत्येक मनुष्य के शरीर की निर्माण करने उस की अपनी ही गठन प्राप्त जीवनी शक्ति है और उस 'ईश्वर' आदि नामक किसी 'शक्ति' से नहीं बनाया ?

उत्तर । वैज्ञानिक परीक्षा के द्वारा इस बात का सच्चा

और पूरा प्रमाण मिल सकता है ।

प्रश्न । क्या अच्छा परीक्षा कराया ही सकता है ?

उत्तर । यदि किसी चार या पाँच मास की गभवती स्त्री का भ्रूणपात हो गया हो तो उस व. गभाणय म. म. भ्रूण या बच्चे व. शरीर का उस की जा गठन प्राप्त जीवनी शक्ति उस स्त्री के शरीर में आवश्यक सामग्री लेकर निम्माणि कर रही था, उस का वह निम्माणि शायद पूर्णतः बन्द हो जाएगा, और फिर वह भ्रूण कभी और किसी प्रकार से अपनी पूरा गठन को प्राप्त न हो सकेगा ।

प्रश्न । किसी और विधि में भी म. म. की परीक्षा हो सकती है ?

उत्तर । जी हाँ । तुम जाबिन गेहूँ व. कुछ दाना को खोलन हुए पाना में पानी दा पना करने में कुछ र. म. उस पाना की ताप शक्ति में उन पाना का जीवनी शक्तिया नष्ट हो जाएगी अर्थात् मर जाएगा । फिर उन पाना का तुम ठान मौसम में और अच्छे में अच्छे खन की नरम और नमदार मट्टी में बाँदा परन्तु तुम खाने कि जिन पर दिन गुजरन जा रहे हैं परन्तु वह दान फूटन में नहीं आत और उन में म. राद भी गेहूँ का पीदा नहा सकता, क्योंकि उन व. अ. व. जा गठन प्राप्त जीवनी शक्तिया नष्टमान रहकर उन में गेहूँ व. पीदा निम्माणि कर सकता थी उन व. नष्ट न जान म. उस निम्माणि के काम का करने वाला कोई और न रहा । यहीना उन व. पीदा के निम्माणि का काम मदा व. लिए नष्ट हो गया । यद्यपि ईश्वर बान्ध्या के विश्वास व. मुझापि उन व. म. और जीवन तक क्या उन दाना में (कि जिन की गरीब निम्मा गनारा जीवनी शक्तिया ताप में नष्ट हो गई हैं) और क्या उस मट्टी में कि जिन में व. पान बाँध गए

हैं, सबज और सब शक्तिमान और मृष्टा वा रचना वर्तमान रूप में वर्तमान हैं, तथापि वह उन अजीवित वा मुरदा दाना में से काट पड़ा उत्पन्न नहीं कर सकते। यद्यपि यह सच है कि हम किसी ईश्वर का अस्तित्व ही मिया है, तथापि यदि कोई सचमुच का जीवित मनुष्य भी [कि जिस का अस्तित्व मिया नहीं] उन में से काट पीटा उत्पन्न करना चाहे, तो वह भी उत्पन्न नहीं कर सकता क्योंकि नचर न ऐसा होना असम्भव किया हुआ है। और जो कुछ नचर ने सम्भव नहीं रखा, उस काट मध्य अस्तित्व भी सम्भव नहीं कर सकता।

फिर यदि तुम पशु जगत् में उमी तला की परीक्षा करना चाहो, तो जो लोग मुर्गिया व अण्डा को गरम पानी में डाल कर और उन्हें पकाकर खाते हैं, उन में से किसी में एक ऐसा पका हुआ अण्डा कि जिस का जीवनी शक्ति नष्ट हो चुकी हो, ले आओ फिर तुम चाहे उस किसी मुर्गी के नाच रक्खा, और चाहे उस किसी और किसी में मन की रागिश करो, परन्तु उस में से कभी कोई वच्चा पदा न होगा, क्योंकि उस अण्डे के भीतर का जो शरीर निर्माणकारी जीवनी शक्ति अनुहृत दाना में उस की मायरी में एक मुर्गी का जीवित वच्चा बना सकती थी वह निर्माणकारी जीवनी शक्ति जगत् में नहीं तब उस के भिन्न कोर और उस की उस मायरी में कोई जीवित वच्चा नहीं बना सकता—हा, ईश्वर आदियाँ व ईश्वर भी उस में से फिर कोई जीवित वच्चा नहीं बना सकते और नहीं उत्पन्न कर सकते। सच्ची नचर के सच्चे अटल नियम के अनुसार तब उस शरीर निर्माणकारी जीवनी शक्ति के जो कि उस अण्डे में पहले वर्तमान थी, और जो ताप शक्ति के द्वारा नष्ट हो गई और

कोई 'दवता' या मनुष्य वा कोई और अस्तित्व उस ग्रन्थ में से कोई जावित शरीर निर्माण नहीं कर सकता ।

प्रश्न । क्या नजर में कुछ ऐसी जीवनी शक्तियाँ भी हैं कि जो जीवन तो रखती हैं, परन्तु अपन लिए किसी जीवित शरीर के निर्माण करने की कोई सामर्थ्य नहीं रखती ?

उत्तर । जी हाँ, प्रत्येक जावित मनुष्य, पशु और पौध के शरीर के नाना भागों के जीवित 'सेला' में ऐसी जीवनी शक्तियाँ होती हैं कि जो किसी जीवित शरीर के निर्माण करने की कुछ भाँसायता या सामर्थ्य नहीं रखती । दृष्टान्त मूल में — जिन पौधों की कलम काट कर और उन्हें अनुकूल ऋतु और भूमि में लगाकर और उन की विधि पूर्वक पालना करके नए पौधों का वृक्ष उत्पन्न किए जाते हैं, उन पौधों में कितनी ही गाँपाएँ ऐसा होती हैं, कि जिन की जीवित 'सेला' में कुछ भाँसायता निर्माणकारी जीवनी शक्तियाँ नहीं होती, और इसलिए यदि उन में से अनुकूल ऋतु में कलम काट कर अनुकूल भूमि में लगाई जावें, और विधि पूर्वक उन की पालना की जाय तो भी उन में से किसी कलम में से कोई पौधा या वृक्ष उत्पन्न नहीं हो सकता । हम के भिन्न कई प्रकार की धानुषों में जो जावना शक्तियाँ पाई जाती हैं वह भी जीवित शरीर निर्माण करने का काष्ठ योग्यता नहीं रखता ।

प्रश्न । क्या कुछ धानुषों में भी जीवना शक्तियाँ पाई जाती हैं ?

उत्तर । जी हाँ, और वह अपन जीवन विषयक विशेष लक्षणों की वतमानता में पहचानी जाती है ।

प्रश्न । वह लक्षण क्या है ?

उत्तर । जिस किसी धातु में जावनी शक्ति वतमान हो,

‘मम’ यदि विद्यमान है तो तब तब का प्रयोग करके हम पर कुछ बातें बताई जाय, ता तब तब ‘मम’ से उत्तेजित होकर हम अपना तब का उमर तब से मायें तथा जाना है कुछ माम जिसमें का लकीर खनती है । यदि उमर पर तब का विषय का प्रयोग किया जाय, तो उमर में ही उत्तेजित होकर वह उमा प्रकाश की किया करता है । यदि हम तब का ज्ञान स्वप्ना जाय, तो वह धीरे-धीरे अपना जीवन चलने की गाना आरम्भ करता है, और कुछ तब का तब अपना जीवन चलने का पूरा तब होकर मर जाती है । और जब वह पूरा मर जाती है, तब फिर उमर धातु पर चाट लगाने का उमर पर तब का विषय का प्रयोग करता है पहल की तरह कोई लकारों तथा निरुपता, और उमर का कोई तब का पत्ते प्रकार का कोई लगाने प्रकाश नहीं करता ।

प्रश्न । क्या छोटे का बड़े पादा पशुओं और मनुष्यों के जीवन परास में आ जीवनी शक्तियाँ होती हैं, वह सब एक ही प्रकार की होती हैं ?

उत्तर । नहीं, वह सब अपने-अलग-अलग अस्तित्व और अपने-अपने २ चल और एक दूसरे में अपने और बड़े गुणों का लक्षणों का विचार से विभिन्नता रखती है । वृद्धा में जो गठन प्राप्त जीवनी शक्तियाँ होती हैं वह माध्याह्निक अपने परासों के लिए जावन रहित मट्टा, पानी, वायु और सूर्य की ज्योति और ताप तब में सामग्री लेकर जीवित “सेल” निर्माण करने का सामर्थ्य रखती हैं, परन्तु पशु का मनुष्य की जीवनी शक्तियाँ में ऐसी कोई सामर्थ्य नहीं होती, अर्थात् वह केवल अजायब जगत् की सामग्री से अपने लिए राई जायित परीर नहीं बना सकती ।

फिर पशु और मनुष्य का जीवनी शक्तियाँ साधारणतः अपने-० शरीरों को एक स्थान से दूसरे स्थान में ले जाने की जा सामर्थ्य रखती हैं, वह सामर्थ्य साधारणतः पादा का जावनी शक्तियाँ नहीं रखती। इसी प्रकार मनुष्य की जावनी शक्तियाँ साधारणतः जिस जिस प्रकार की उन्नतशील मानसिक शक्तियाँ रखती हैं, वह पशु जगत् का जीवनी शक्तियाँ नहीं रखती। परन्तु इस प्रकार की विभिन्नता रख कर भी वह सब अपने मूल लक्षणों के विचार में एक ही प्रकार की होती है।

प्रश्न। उन सब के मूल लक्षण क्या हैं ?

उत्तर। उन में स प्रत्येक ही अपने २ निम्न अनुक्रम दंगा म

(१) एक वा दूसरे प्रकार के जावित शरीर के निर्माण करने

(२) उम के प्रतिपालन करने

(३) उम की एक वा दूसरी सीमा तक रक्षा करने, और

(४) एक वा दूसरी विधि में एक में अधिक हो जाना,

की सामर्थ्य रखती हैं।

यह मूल लक्षण क्या उद्भिद् क्या पशु और क्या मनुष्य सभी जगत् की जीवनी शक्तियों में पाए जाते हैं।

प्रश्न। जो जड़ वादी नाग यह क्यों वा विश्वास करते हैं, कि मनुष्य का आत्मा का अपना अस्तित्व कुछ भी नहीं, किन्तु वह उम के जीवित जड़ शरीर का ही प्रकाश मात्र है उन का यह क्या बसा है ?

उत्तर । पूरण मिथ्या है, क्योंकि जिस दशा में मनुष्य की शरीर निम्माणकारी जीवनी गति कि जिम का दूसरा नाम आत्मा है, उसके जीवित जड शरीर की प्रकाशक है तब वह आप उम का प्रकाश नहीं हो सकती । मनुष्य का आत्मा हि उम के शरीर के पिंजर, मांस, रंधिर की नालिया और म्नायु जाल को घना कर प्रगट करता है । मनुष्य का आत्मा हि उम के शरीर के भस्तिष्क, आत्मा, काना, नाक, मुह फेफडा, हृदय पिंड, पात्र स्थली, यकृत, अग्नियि, जननद्रियो और हाथो और पावो आदि सब अंगो की रचना करता है । वही उम के सारे अंग विगिष्ट शरीर का प्रकाश कर्ता हैं । वह न हो, तो इस पृथ्वी में कही भी किसी मनुष्य का शरीर न हो, इस लिए केवल यही नहीं, कि वह अपने जीवित शरीर का आप प्रकाश नहीं किन्तु उसके विपरीत वही अपने जीवित शरीर का निम्माता और प्रकाशक है । इसलिए जड वादिया का यह कहना वा विश्वास करना कि आत्मा आप अपना कोई अलग अस्तित्व नहीं रखता, किन्तु वह शरीर का हि एक प्रकार का प्रकाश है, नेचर के अटल सत्य के पूरण विरुद्ध है, और वह केवल उन की अपनी मिथ्या कल्पना है । वास्तव में मनुष्य के अस्तित्व में उम का आत्मा हि मूल और मुख्य पदार्थ है । उस के विषय में मूढ वा अज्ञानी वा अधकार में रहना उस का सब से बडा दुर्भाग्य और उस के विषय में सत्य ज्ञान लाभ करने के योग्य होना उस का सब से बडा मीभाग्य है ।

दूसरा अध्याय ।

मनुष्य के सम्बन्ध में दूसरा महातत्व

पहला परिच्छेद ।

प्रश्न । श्री देवगुरु भगवान् न मनुष्य के सम्बन्ध में जो दूसरा महा तत्व प्रगट किया है, वह क्या है ?

उत्तर । प्रत्येक मनुष्य के आत्मा का उसके शरीर के साथ अत्यन्त घनिष्ठ सम्बन्ध है, अर्थात् जैन आत्मा से जुदा होकर मनुष्य का जीवित शरीर जीवित नहीं रहता और मर जाता है, वैसे ही आत्मा भी अपने लिए किसी जीवित शरीर के निर्माण न कर सकने और उस के साथ सम्बन्धित न होने पर जीवित नहीं रहता और मर जाना है ।

प्रश्न । आत्मा के छोड़ देने पर उस का जीवित शरीर तो अवश्य मर जाता है, परन्तु किसी जीवित शरीर के बिना आत्मा क्यों नहीं जीवित रहता ?

उत्तर । क्योंकि आत्मा किसी मन्त्रिण और स्नायु जान घाति सम्पन्न जीवित शरीर में सम्बन्धित होने के बिना अपने अस्तित्व विषयक किसी उपाय का प्रकाश नहीं कर सकता अर्थात् वह अपने बिना न कभी किसी प्रकार का कोई बाध या किसी प्रकार का कोई नान लाभ कर सकता है, न कभी किसी प्रकार

मनुष्य का दुसरा शरीर बन सकता है, व सभी विंगों के
 १. = १।, मनुष्य का शरीर मनुष्य बन सकता है, और
 २. = २।, मनुष्य का शरीर मनुष्य बन सकता है, और
 ३. = ३।, मनुष्य का शरीर मनुष्य बन सकता है, और
 ४. = ४।, मनुष्य का शरीर मनुष्य बन सकता है, और
 ५. = ५।, मनुष्य का शरीर मनुष्य बन सकता है, और
 ६. = ६।, मनुष्य का शरीर मनुष्य बन सकता है, और
 ७. = ७।, मनुष्य का शरीर मनुष्य बन सकता है, और
 ८. = ८।, मनुष्य का शरीर मनुष्य बन सकता है, और
 ९. = ९।, मनुष्य का शरीर मनुष्य बन सकता है, और
 १०. = १०।, मनुष्य का शरीर मनुष्य बन सकता है, और

पूछें। १। क्या १। २ मनुष्यात्मा अपने स्थूल शरीर को
 छोड़कर २। वह उस के अन्दर जाकर नहीं रहता ?

उत्तर। यदि कोई मनुष्यात्मा अपने स्थूल शरीर के त्याग
 करने पर अपने त्रिग विना कारण न कोई जीवित सूक्ष्म शरीर
 निर्माण करने में सक्षम न हो पाए, तो वह अवश्य जीवित ही
 रहता।

प्रश्न। कोई आत्मा अपने स्थूल शरीर के छोड़ने और
 सामान्य रक्त पर अपने त्रिग सूक्ष्म शरीर बनाकर निर्माण
 करता है ?

उत्तर। वह अपने स्थूल शरीर को त्याग करने में पहले
 उस के पात्र में सज्ज मित्र तब व उस के प्रत्यक्ष अंग से सूक्ष्म
 जीवित "सत्ता" को निवास कर वह अपने स्थूल शरीर के
 मिर में बाहर एकत्र करता है, और इन एकत्रित जीवित "सत्ता"
 में अपनी शरीर निर्माणकारी शक्ति व द्वारा वह कुछ देर में
 अपने पहले स्थूल शरीर के ठीक अनुपम और उसी के बराबर
 एक और नया जीवित शरीर निर्माण कर लेता है,
 और फिर उस के उन चुनन पर उस के साथ सम्बन्धित होकर

अपन अस्तित्व विषयक विविध समस्या के प्रकाश करने के योग्य बन जाता है।

प्रश्न। सूक्ष्म जीवित 'सल' क्या होते हैं ?

उत्तर। मनुष्य के स्थूल शरीर में वह कई प्रकार के जावित 'सल' हैं जो उस के स्थूल शरीर के स्थूल "सला" की अपेक्षा बहुत छोटे, हलके और बारीक होते हैं, सूक्ष्म सैन होते हैं।

प्रश्न। स्थूल जीवित सल क्या होते हैं ?

उत्तर। स्थूल जीवित सल मनुष्य के शरीर में उन अत्यन्त छोटे २ जीवित रत्ता वा कोठडिया को कहते हैं, कि जिन से उस का कुल शरीर उसी प्रकार बनता है, जिस प्रकार लाला ईंटा से कोई बड़ा मकान बनता है। यही जीवित सल एक २ मनुष्य के शरीर में करोड़ों और अरबों की संख्या में होते हैं।

प्रश्न। कोई आत्मा अपन स्थूल शरीर में सूक्ष्म जावित सैन बनाने की कब योग्यता लाभ करता है ?

उत्तर। जब वह किसी स्त्री के गर्भाशय में अपने लिए जिस स्थूल शरीर को विविध प्रकार के स्थूल जीवित सला के द्वारा निर्माण करना है उन के गठन विषयक नाना आवश्यक अंगों को पूरा कर लेता है और उम्र गर्भाशय से निर्विघ्न रूप से इस पृथ्वी में जन्म ले लेता है, और फिर उस के अनन्तर अपने इस गठन प्राप्त पर तु अमृताय शरीर की पालना का प्रबंध होने पर धीरे २ अपना निर्माणकारी शक्ति के बल को कम २ से कुछ और उन्नत करने का अवसर पा लेता है तब उस पृथ्वी में जन्म लेने के कई सप्ताह के अनंतर वह अपने स्थूल शरीर के स्थूल जीवित सलो के अनुसूच सूक्ष्म जीवित सलो

— तब तब उठ धन गरीब म मन्त्र करे वा योग्यता नाम
करता है ।

प्रश्न । क्या कृत्रिमता के द्वारा धन लिए किसी मूल्य
नहीं है ? मन्त्र करके वा योग्यता नाम करने पर फिर कोई
नहीं है ?

उत्तर । यदि यह किसी प्रसिद्ध धन के उत्पन्न होने
पर उन मूल्य में वा धन मूल्य गरीब म मन्त्र करने और उठ
कर धन म मन्त्र करके गरीब निर्माण करने का प्रयत्न न
करे तो यह धन लिए कोई मूल्य गरीब निर्माण नहीं कर
सकता और इसीलिए मृत्यु को प्राप्त होकर रह जाया है ।

प्रश्न । यह धन ० म कारण है, कि जिसे वह उत्पन्न हो
से मनुष्य का धन धन लिए कोई स्थूल या सूक्ष्म गरीब
निर्माण न कर सकता ?

उत्तर । यह धन कारण है ।

प्रश्न । धन २ स ?

उत्तर । —

(१) जीवित गरीब निर्माण करने के लिए जिस सामग्री
की आवश्यकता है उस से वंचित हो जाना अर्थात् मनुष्य का जब
कोई वच्चा किसी स्त्री के गर्भाशय में कुछ दिनों तक निम्न होने
पर अनन्तर किसी दुधटना में उस से बाहर निकल आता है, कि जो
भ्रूणपात या टसपात हमल कहलाता है, सब फिर वह गर्भाशय से
बाहर आकर और माता के रक्षित की आवश्यकता सामग्री की प्राप्ति
और उस उचित विधि से कट कर जिस के द्वारा वह उस सामग्री
को लाभ करता था न तो अपने लिए उस गरीब को और अधिक
संगठित कर सकता है, और न उस किसी प्रकार से जीवित

रग मरता है, इसलिए अपने ऐसे अधूरे शरीर की मृत्यु के साथ ही वह आप भी मर जाता है।

(२) सूक्ष्म सेला व बनान की हि याग्यता वा सामर्थ्य न रखना, अर्थात् यदि किसी मनुष्य का कोई उच्चा ठीक समय और पूर्ण आशय वा पूर्ण प्रमा को प्राप्त होकर भी उत्पन्न हो, तो भी उस का आत्मा कई सप्ताह तक अपने भीतर इतना बल विकसित नहीं करता, कि जिस के द्वारा वह अपने स्थूल शरीर में किसी प्रकार के भी सूक्ष्म सेल निर्माण कर सके। इसलिए इन दिनों में यदि किसी शिष्या या अन्य दुष्टता के कारण उस के शरीर की मृत्यु हो जाय, तो वह अपने स्थूल शरीर की मृत्यु के साथ ही आप भी मर जाता है।

(३) सूक्ष्म सेला को शरीर से बाहर निकालने और उह एकत्र करके सूक्ष्म शरीर के बनाने का अयसर हि न पाना अर्थात् यदि किसी आत्मा में अपने शरीर में सूक्ष्म सेलों के बनाने की याग्यता भी उत्पन्न हो गई हो, और उसके स्थूल शरीर में सूक्ष्म शरीर निर्माण करने के लिए यथेष्ट मात्रा में सूक्ष्म सेल भी उत्पन्न हो, और वह आवश्यकता के समय उह निकाल कर सूक्ष्म शरीर निर्माण भी कर सकता हो। परंतु यदि कोई ऐसी दुष्टता पदा हो, कि जिस में पड़कर वह अपनी इन दोनों प्रशय की क्रियाओं में से किसी क्रिया के करने का अवसर हि न पा सके तो भी वह अपने लिए एक नए सूक्ष्म शरीर के निर्माण न कर मनन के कारण आप भी नष्ट हो जाता है। यथा—

(प्र) जब अग्नि के प्रचंड ताप से किसी मनुष्य का शरीर जलता हो चारा आर में इतना घिर जाए कि जिस में उस का आत्मा उस में से सूक्ष्म सेला के निकालने के

10 हाठ अग्रसर न पा सों, तत्र उम के शरीर व
 11 टान न माथ हि वह आप भी नष्ट हो जाता
 12 ।

1) जब बाइ त्रय हठात् त्रिमी भक्ता की छत्र वा दीवार
 के गिर गहन पर उस के मोचे उम के मलब से चारा
 तप से जना दान वा भिन्न जाय, कि वह अपने
 शरीर में सूक्ष्म भक्ता के निकालने और उह उस से
 ना एकर और मगठिन करने के लिए बाई खुली
 और काफी ठवादार जगह न पा सके, ता भी उम
 का आत्मा उस के शरीर की मृत्यु के साथ हि आप
 भी मर जाता है ।

(उ) जब त्रिमी जगह वाग्द आत्मा के उडन से किमी जन
 के शरीर के बहुत से दुकड़े हानर वह एक दूसरे में
 इतनी दूर पर जा पड, कि जहा २ से उम का आत्मा
 एक प्रत्येक दुकड़े से सूक्ष्म भक्ता के निकालन और
 उह एक स्थान में एकत्र करने के योग्य न रह, तब
 भी उसके शरीर की मृत्यु के साथ उम के आत्मा की
 भी मृत्यु हो जाती है ।

(ग) जब बाइ हिचक पशु किसी मनुष्य को हठात् निगत
 कर अपने पट में पहुँचा न, तब भी वहा पर उस के
 स्थूल शरीर की मृत्यु के साथ उसके आत्मा की भी
 मृत्यु हो जाती है ।

वस्तुतः सूक्ष्म जीवित सेला के बनान का योग्यता और
 उह अपने स्थूल शरीर में रख कर भी यदि कोई आत्मा उह
 अपने स्थूल शरीर से निकालन और उह अपने स्थूल शरीर के

निकट एग्य करके सूक्ष्म शरीर बनान के लिए अनुकूल दशा लाभ न कर सके, और ऐसा दशा में उस के स्थूल शरीर की मृत्यु हो जाए, तो वह आप भी अपने स्थूल शरीर की मृत्यु के साथ ही मर जाता है ।

(४) जब कोई मनुष्यात्मा नष्ट व निम्माण वा विकास-कारी नियम के विरुद्ध और ध्वंस वा विनाशकारी नियम के अनुसार बन कर अपनी निम्माणकारी शक्ति को धीरे २ क्षय करत २ पूर्णतः नष्ट कर देता है, तब भी वह जीवन नहीं रहता और मर जाता है ।

प्रश्न । क्या जब किसी मनुष्य का शरीर स्वाभाविक विधि से मरता है, और उसमें सूक्ष्म शरीर भी वतमान हान है, तब भव से पहले जा उसके दोना पाव ठंडे हान लगते हैं, उस का यही कारण है, कि जब आत्मा उन में से अपने लिए सूक्ष्म शरीर निकाल चुकन पर उन में अपना सम्बन्ध काट लेता है, तब वह फिर उन से पहले का याद कोई ताप उत्पन्न नहीं करता, इसलिए उस के वह पाव एक ओर नए ताप के उत्पन्न न हान से, और दूसरी ओर पहले मचित ताप के क्रमशः घटन जान से ठण्डे हात चले जाते हैं ?

उत्तर । जो हाँ और जब सारे शरीर के सूक्ष्म शरीर का निकाल चुकन के बाद वह अपने सारे स्थूल शरीर से ही सम्बन्ध काट लेता है, तब फिर धीरे २ उस का सारा ही शरीर ठण्डा और सुखा हो जाता है ।

रामस परिच्छेद ।

प्रश्न । जग, जो लाग अपन २ स्थूल गरीर छोड़कर
 शून्य । १२ गरीर करने ह, वह कहा रहते है ?

उत्तर । यह यदि अनिमित्त नीच अथात् महा निवृत्त का
 मूला मयम गा मा हा, तो वह सूक्ष्म गरीर धारा बन कर शून्य
 । १२ गरीर २५ धाम पास रहते है और यदि उन म कम
 । १२ गरीर २५ धाम प्रसार क बड़े २ पापा म बचे रहे हा, तो
 उन २ पापा २ गणेशावन अवस्था के अनुसार परलोक म मगधी किसी
 नेष्ट स्थान और अपन जग श्रेष्ठ लोगा और उन के श्रेष्ठ राज्य और
 प्रभावा म जाकर वास करत है ।

प्रश्न । परलोक किसे कहत ह ?

उत्तर । हमारा इस स्थूल पृथ्वी म पर जो इसी का याइ
 एज और सूक्ष्म पृथ्वी है, उमे परलोक कहते है ।

प्रश्न । क्या हमारी इस स्थूल पृथ्वी के भिन्न जोई और
 सूक्ष्म पृथ्वी भा है ?

उत्तर । जी हा । नेचर के परिवर्तन विषयक जिस अटल
 विधि के अनुसार हमारा स्थूल गरीरा से मनुज दशा म सूक्ष्म
 गरीरा की उत्पत्ति हाता है, उमी अटल विधि क अनुसार हमारा
 स्थूल पृथ्वी म अनुज न समय मे एक सूक्ष्म पृथ्वी की भी उत्पत्ति
 हुइ है उस का उत्पत्ति उन सूक्ष्म गरीर धारी मनुष्या के निराम
 क लिए आवश्यक थी, कि जो अधम आत्माओ की अपेक्षा अधिक
 बढ़िया और फिर एउ दूसरे की अपेक्षा भी अधिक बढ़िया सूक्ष्म
 गरीर निर्माण करन क योग्य हुए थे, और अब भी हात है ।

प्रश्न । तब क्या हमारे स्थूल सूक्ष्म में अलग कोई सूक्ष्म सूक्ष्म भी है कि जो उस सूक्ष्म पृथ्वी को अपनी ज्योति और अपना ताप देकर उस के निवासियों की सेवा करता होगा ?

उत्तर । बगैर ! हमारे स्थूल और जगत् में ही उस के महदय एक और सूक्ष्म और जगत् की उत्पत्ति हुई है । सूक्ष्म पृथ्वी उसी सूक्ष्म और जगत् का गठन का एक अंग है ।

प्रश्न । क्या हमारी स्थूल पृथ्वी के स्थूल चन्द्र की तरह सूक्ष्म पृथ्वी का भी कोई सूक्ष्म चन्द्र है ?

उत्तर । जो हाँ हमारे इसी चन्द्र के अनुस्पृष्ट वहाँ भी एक सूक्ष्म चन्द्र सूक्ष्म पृथ्वी की परिक्रमा करता है और वह अपने सूक्ष्म सूक्ष्म की ज्योति में ज्योतिमान होकर अपनी ज्योतिमान से उस पृथ्वी और उस के निवासियों की सेवा करता है ।

तीसरा परिच्छेद ।

प्रश्न । घटिया आर बटिया तर्जें क सूक्ष्म मेला से क्या
मालूम ३ ?

उत्तर । सूक्ष्म मेल तर्जें कोटियो के होत हैं । कुछ अनि
निम्न कोटि क पुत्र उम ने अधिन श्रेष्ठ काटि के, कुछ उस से और
अधिक उम काट के आर कुछ उम म भी और अधिन श्रेष्ठ काटि
के मालूम । मनुष्यात्मा अपनी अत्यन्त पतित स्थिति में अपने मूल
धारार के नातर अत्यन्त घटिया तर्जें क सूक्ष्म सन निर्माण करत
है और जा आत्मा जन्म तक कम पतित और जहां तर उन्नत
स्थिति में होत है वहां तक वह अपेक्षाकृत उच्च कोटि क सूक्ष्म
सत्त निर्माण करत है । जहां तक आर सन म घटिया काटि क
सूक्ष्म गणना बसत बाल अधम आत्मा अभी पृथ्वी म बा इम के
आम पान के स्थाना में (जिम अन्न लोभ करते हैं) रह जात हैं,
आर परलोक सम्म की किसी सूक्ष्म लोक म नहीं पहुँचत —आर
यही आत्मा भूत प्रेत, दुष्ट पिता आदि नामा म पुकारे जाते
हैं —उहा हमरी आर वह सन आत्मा जा उन की अपेक्षा जहां तक
व्यागत श्रेष्ठ वा उच्च कोटि के सूक्ष्म गणरा का निर्माण करत
क योग्य हात हैं, वह वन तर अपन २ दर्जें क अनुसार परलोक
सम्म की किसी श्रेष्ठ वा उच्च लोक म पहुँचने और रहत, और
वहा पर आर उन्नत हान की योग्यता रखत पर उस से भी
अधिक उच्च लोका म जात और रहने के अधिकारी बनते
हैं ।

प्रश्न । क्या सूक्ष्म पञ्चा म भी हमारी मूल परकी की

न्याय वशा से निशमिया १ अपने रहने के लिए घर बनाए हुए हैं ।

उत्तर । अगर कहा कि निशमि भी घर में रहते हैं उन्हीं भी नगर या शहर हैं । जिस प्रकार मनुष्या न यहाँ पर अपने विविध भावा से परिचालित हो कर और उपाय द्वारा अपनी मानस और पारस्परिक शक्तियाँ का काम में नगर विविध प्रकार की चाहें बनाए हैं अथवा मानस और निम्न आदि विविध शक्तियों का लिए स्वरूप कावज और धूर्तव्यक्तियों और परापर विषय विविध कामों के लिए बड़े प्रकार का सम्मान स्थापना की २ उन्हीं प्रकार उन्हीं मनुष्यों ने सूक्ष्म पश्या में पहुँच कर और उन्हीं भाषा १ परिचालित होकर अपनी जाना जल्दना १ पूरा करने के लिए जाना प्रकार का दुपान और उन में से जा जा परापकारी है उन्हीं परापर विषय कामों के लिए विविध प्रकार की सम्मान जागी हो गई है । इसी तरह यहाँ पर भी जाना प्रकार का मान की सम्पत्ति के पक्ष करने के लिए भेजा जाना है पश्या के लिए वपन करने के और अन्य विविध प्रकार के काम होत हैं ।

प्रश्न । क्या यहाँ की पश्या की कोई सूक्ष्म पश्या में पशु और वृक्ष आदि भी जान हैं ?

उत्तर । निश्चय । हम पश्वी के जिन २ पशुओं और वृक्षा की जीवनी शक्तियाँ अपनी २ स्वतः दह के छाटने के अनन्तर अपने ३ लिए सूक्ष्म आकार निम्माण करने की योग्यता रखती हैं और जिस २ प्रकार के उच्च शक्ति के आकार रखने की योग्यता रखता है उस २ प्रकार के अनुसार वह सूक्ष्म पश्वी के जिस विभाग में जन्म के योग्य होते हैं उस में चली जाता है । और जिस प्रकार यहाँ के मनुष्य अपने स्थूल शरीर के त्याग करने पर

[illegible]

प्रश्न । क्या एसा भी जाना है, कि काद २ आत्मा अपन स्थूल शरीर के सिवा ० अग व मध्यम व अपनी निर्माणाकारा शक्ति को बाहर अपन सक्षम शरीर का निर्माण करते समय उस अग के लिए अपन स्थूल शरीर में यथेष्ट वा पूरुत सूक्ष्म संज्ञा नहीं पाता और उस अग को पूरा २ वा शिन्तुन नहीं बना सकता ?

उत्तर । जी-ग, जा आत्मा जितना अधिक नीच का पतित होता है, उतना ही अधिक वह अपनी निम्माणकारी शक्ति का विचार सुनने देता देता है । क्योंकि निम्न ही आत्माओं में उनकी यह निम्माणकारी शक्ति इतनी हीन और विचार सुनने हो जाती

ह, कि वह कबल यही नहीं, कि अपने स्थूल शरीर में अघृत घटिया दर्जे के हि मूदम मन बनाते हैं किन्तु वह अपने स्थूल शरीर के जिन अंगों के द्वारा नर के शरीर अस्मिता के सम्बन्ध में बहुत बुरा शरीर हानिकारक बनते हैं, उन अंगों के लिए मूदम मन का बनाने की योग्यता को ही नष्ट कर लेते हैं। यथा—जो लोग अपने जीभ के द्वारा दूसरों के सम्बन्ध में झूठा बान बोलें या दूसरों का कामत रत्त हैं, या किसी और प्रकार से मिथ्या बोल कर दूसरों की हानि करने में लगे रहते हैं उन की जीभ के सम्बन्ध में निम्माणकारी शक्ति धीरे धीरे घटना चली जाती है और जब वह सारी चली जाती है, तब वह अपनी जीभ के सम्बन्ध में सूक्ष्म मन कुछ भी नहीं बना सकते। और अपने स्थूल शरीर के त्याग करने पर अपने मूदम शरीर के शरीर जीभ विषयक सूक्ष्म मला के निमित्त पर वह जो मूदम शरीर निम्माण करते हैं उस में जीभ का अंग त्रिकुल बना जाता। और यदि जीभ के सम्बन्ध में उन की सूक्ष्म मन निम्माण शक्ति पूरण न चली गई हो, तो वह अपने स्थूल शरीर के त्याग करने पर जिस मूदम शरीर को प्राप्त होते हैं, उस में यह जीभ अंग का विकृत बनती है। सभी प्रकार जो लोग अपने हाथों के द्वारा जीवों को रोक करते रहते हैं या जीवों के धर्म का काइ पना ग्रहण करते हैं, अथवा पशु जगत् के जीवों को अस्वस्थ करते या कष्ट करते रहते हैं, अथवा अपने हाथों से चारों करते रहते हैं या कोई और बुरा किया करते रहते हैं या अपने हाथों के सम्बन्ध में सूक्ष्म मला के बनाने की शक्ति का धारण नष्ट करते रहते हैं, और यदि उन के स्थूल शरीर के त्याग में पढ़े वह शक्ति पूरण नष्ट हो गई हो, तो फिर वह उस के त्याग के अनंतर अपने मूदम शरीर में हाथों में पूरण शून्य बनते हैं। और यदि वह पूरण नष्ट न हो गई हो तो वह बहुत

गधने वा निरम्म हाथ निर्माण करते हैं। फिर जो लाग बद चानी वा व्यभिचार के अभ्यासी बनते हैं, वह अपने जननिद्रप विषयव अगा व सम्बन्ध म सूक्ष्म मल निर्माण करने की योग्यता का क्षय करत रहा ह, यदि वह योग्यता पूरा नष्ट हो गई हो, तो वह अपने स्थूल शरीर व त्याग करने पर जब सूक्ष्म शरीर का प्राप्ति प्राप्त है, तब उग म क्या स्त्री और क्या पुरुष दोनों व शरीर म वह विशेष अग वतमान नहीं होते, और यदि वह योग्यता पूरा नष्ट न हो चुकी हो, तो मक्ष्म शरीर के प्राप्ति करने पर वह उग उरत अपने वा रहा वा निरम्म बनते ह। फिर जो उग प्राप्ति के द्वारा नाना जीविन और अजीवित अस्तित्वा पर पुरी दृष्टि डालन व अभ्यासी बन जाते हैं, वह अपने स्थूल शरीर व छादन पर इस सम्बन्ध मे उस शक्ति के पूरा नष्ट हो जान पर अपने सूक्ष्म शरीर व निरा कई आर्से नहीं रता करत। और यदि वह शक्ति पूरा नष्ट न हुई हो, तो बुनी वा विवृत आर्से का प्राप्ति प्राप्त है।

इसी प्रकार जो लाग दूसरा के सम्बन्ध मे अपने मस्तिष्क म नाना प्रकार की बुरी चिन्ताओं के कर्म व अभ्यासी बन जाते हैं, वह अपने स्थूल शरीर व छादन पर अपने सूक्ष्म शरीर म बहुत निरम्म आर हानिकारक निर्माण निर्माण करते ह। मकर का यह अटल नियम मनुष्य के और अगा व सम्बन्ध म भी इसी प्रकार म काम करता ह।

प्रश्न। यह तो महा भयानक फल है।

उत्तर। बशक। यदि तुम कुछ दर तक चुप चाप अपने विचार के द्वारा विना ऐसे पतित आत्मा का तस्थीर का अपने सामन ला सका, कि जिस न व्यभिचारी बन कर अपने इस पाप मूलक अभ्यास के द्वारा अपना मक्ष्म शरीर म उस विशेष अग की

प्राप्त न किया है, कि जिग व द्वाग व व्यभिचार विरयन गुण की प्राप्ति का दास बना हुआ था, और दूसरी ओर उग म म पुन का नाश नाराभा बतमान है। और अपने जिम अग व द्वाग यह उगका वृद्धि कर सकता था, वह अग म व नगर म पूगन बतमान है जो या व म अर्ध रूप म बतमान है कि जिम वह म अभिप्राय के लिए पूगन का भवो भान राम म न ना गवता है, ता वह अपने हृदय म जिम २ प्रकार की अपात्ति वैचनी का कष्ट या यत्रणा भोग करेगा, उग का तुम आप अनुमान कर सकते हैं। मया प्रकार जा मनुष्य अपने सुख म गरीर म लाभ व अग का पूगन साकर या उग अगरी पाकर और हाथा का न प्रप्त हाथर का रहा हाथा का पाकर और म पूगन विहीन है कर या गरी हाथा का पाकर अभी दुःखा का प्राप्त होगा उम का भी तुम अनुमान कर सकते हैं। और मनुष्य जिन २ कारणों म एका मया गवताय दगा का प्राप्त होता है उन व भयानक फलों का ना दुष्ट न दुष्ट रूप म कर पतन है।

प्रश्न : क्या मया भयानक दगा का अन्तिम परिणाम क्या होता है ?

उत्तर : मम जन विविध प्रकार व दुःखा और कष्ट और यत्रणाका का भुगत २ कर और अपनी पतनकारी गतिया म मान पान के योग्य न जान पर धार २ घुट २ कर अत म पूगन मष्ट है जान है। नचर के निम्माण का विरामकारी नियम के विरुद्ध चलने और उम के महा पतन या विनाशकारी नियमों के अधीन चलने में प्रत्येक मनुष्य के लिए ऐसे भयानक फल का प्राप्त होना अनिवार्य है, और उन म विना भी धम्म मन का विवागी का विनाश म मप्रणय का बार्द

जब अपना पीठ नीची टुटा करता, और वह उठने में किसी तरह
नहीं करता ।

प्रश्न । क्या तब तो यह अटल नियम मनुष्य के भिन्न
प्रकार जायजवासियों में भी काम करता है ?

उत्तर । जगत् । तब अपने किसी अटल नियम के पूरा
करना में कभी भी किसी अस्तित्व की कोई रियायत नहीं करता ।
नचर तो यह नियम जमे मनुष्य जगत् में अस्तित्व में काम करता
है वैसा ही पशु और उद्भिद् जगत् में जोरित अस्तित्व में भी ।
इसीलिए पशु जगत् में जो २ जोर और उद्भिद् जगत् में जो २
पादों का दृष्ट और अस्तित्व के सम्बन्ध में जहां तक अधिक अप-
रूपता या अविचार और अविचार उपकारी या मयानारी
प्रमाणित होते हैं वहां तो वह अपनी २ तमों क्रियाया के अनु-
सार पतित का अष्ट पतित है और वह अपने २ स्थल गरीबों
के त्याग करने पर या तो कोई मूख गरीब निम्माण नहीं कर
सकत, और इसीलिए उनके बिना पूणत नष्ट हो जाते हैं, अथवा
परन्तु म जान की योग्यता करने पर अपनी २ अपस्थापित कम
या अति गति और कम का अति अष्ट अस्थायी के अनुसार
अपेक्षाएँ पुर या भव मूख गरीबों का प्राप्ति हास्य उन के अनु-
सार म के विमा गरीब में प्रवेश करते हैं । जीवित जगत् में
औरों की अपस्था उद्भिद् जगत् में उपकारी अस्तित्वों की मर्यादा
बहुत अधिक है ।

चौथा परिच्छेद ।

प्रश्न । क्या किसी नए सूक्ष्म शरीर के धारण करने के बाद मनुष्य के आत्मा में उस की पहले जमी ही भरी वा बुरी प्रकृति रहनी है ?

उत्तर । निस्सन्देह ! उस का शरीर सूक्ष्म सेला के प्रथम पर अवश्य इतना सूक्ष्म नो हो जाता है कि वह साधारण आत्मा में लिखाई नहीं देता परन्तु इस सूक्ष्म शरीर के ग्रहण करने से पहले उस के आत्मा की जमा कुछ और जहा तक पुरी वा भली प्रकृति वा दगा थी, उस में कोई हठात् अंतर नहा आ जाता । इस के भिन्न उस का सूक्ष्म शरीर भी उस के पहले स्थूल शरीर की याई अपने भीतर भूय व्यास, नीद, गर्मी, सर्दी, सुख दुःख आदि सब कुछ अनुभव करता है । वह पहल की याई स्त्री वा पुरुष का आकार रखता है, वह पहल की याई नाना भग रखता है और नचर के जिन नियमों के पूरा होने पर उस का पहला स्थूल शरीर जीवित रहता था उन्ही के पूरा होने पर उस का यह नया सूक्ष्म शरीर भी जीवित रहता और रह सकता है । इसी प्रकार उस का आत्मा भी पहल जिस प्रकार की और जहा तक निम्न वा उच्च जाति की मानसिक वा भाव गतिन्या गगता था, वही गतिन्या वह उस समय में भी रखता है । वस्तुतः स्थूल शरीर के स्थान में सूक्ष्म शरीर के धारण करने के भिन्न स्थूल शरीर के त्याग करते हैं किसी जन में हठात् किसी प्रकार का कोई और परिवर्तन नहीं आ जाता ।

प्रश्न । कहांसे हिन्दू, आर्य समाजों मित्र, जना और

जिसे ज्ञाता यह विश्वास करते हैं, कि मनुष्य अपनी स्थिति में रहकर ही उत्तर या उत्तर या विष्णु या यम आदि नामों से जाना जाता है, यथार्थ ध्यान ही हमों के कारण हमें ज्ञान प्राप्त होता है। कृष्ण आदि का शरीर ग्रहण करने के लिए ही उत्पन्न होता है, उनका यह विश्वास यथार्थ है।

उत्तर । हाँ, उनका यह विश्वास पूर्णतः सिद्ध है। नक्षत्रों के मंडल नियमानुसार जल भूमि के घण्टे में कभी भोग नहीं होता है। उनका यह विश्वास है, और मनुष्य स्त्री के गर्भागम में प्रवेश करने से जल भी ग्रहण करता है। जल ही पानी का घाटे का उच्चा उतार ही होती है, जल ही पानी के कृष्ण से जल भी ग्रहण करता है। नक्षत्रों के फल पदा ही नहीं सकते, वे ही मनुष्य के शरीर में सिद्ध मनुष्य के शरीर में ही भी जल के महत्त्व काकार के और किसी प्रकार के पदार्थों का ग्रहण ही शरीर में ही सकते, क्योंकि ऐसा होता है। नक्षत्रों के नियम ही पूर्णतः सिद्ध है।

प्रश्न । ठीक है। परन्तु क्या मनुष्य का आत्मा मनुष्य का ही मूल शरीर ग्रहण करके किसी और मनुष्य स्त्री के गर्भागम में प्रवेश नहीं कर सकता ?

उत्तर । कदापि नहीं। किसी स्त्री और पुरुष के परस्पर गर्भागम से जल किसी पुरुष के वीर्य का कोई जीवित मूल जिसे स्त्री के गर्भागम से प्रवेश करता है, तब उन दोनों के सम्मिलन में एक पूर्णतः नई सत्ता और उसके भीतर एक पूर्णतः नई और गठन-प्राप्त जीवनी शक्ति बन जाती है, और जल वह गर्भित मूल उस स्त्री के गर्भागम में विधिपूर्वक स्थापित हो जाता है तब उस नई सत्ता के अन्तर्गत जो गठन-प्राप्त नई

जीवनी शक्ति बन जाती है, वही अपनी निर्माणकारी शक्ति के द्वारा उसके भीतर उस स्त्री के शरीर से अपने लिए मामूली नेत्र मनुष्य का उच्चा तयाग करता है और उस गर्भित सेल में बाहर किसी और मनुष्य का आत्मा अपने किसी सूक्ष्म शरीर के माध्यम से प्रवेश कर के उस उच्चे का निर्माण नहीं करता है। इस के भिन्न किसी उच्चे का जवान का बूढ़े का पूर्ण "गठन प्राप्त" सूक्ष्म शरीर न तो किसी स्त्री के गर्भाशय में घुसना संभव है, और न उस में उस के घुसने के लिए नेचर ने कोई रास्ता दिखा रक्खा है। किसी स्त्री के गर्भाशय में उच्चा बनाने के लिए जिस गठन प्राप्त जीवनी शक्ति की जरूरत होती है वह तो किसी स्त्री और किसी पुरुष के दो जीवित सेल के सम्मेलन से बनकर उस गर्भाशय में पहले से ही वर्तमान होती है और वही नया जीवित शरीर बनाने की पूर्ण योग्यता भी रखती है। इसीलिए जो लोग यह विश्वास करते हैं कि मनुष्यात्मा अपने स्थूल शरीर के छाड़न और किसी नए सूक्ष्म शरीर के ग्रहण करने पर या बिना उस के किसी स्त्री के गर्भ में घुस कर और वहाँ रह कर कुछ काल के बाद इस पृथ्वी में फिर शिशु बन कर जन्म लेते हैं, उनका यह विश्वास नेचर के नियम के पूर्णतः विरुद्ध और इसीलिए पूर्णतः मिथ्या है।

तीसरा अध्याय ।

मनुष्य १ सम्प्रथ मे तीसरा महातन्त्र

पटना परिच्छेद ।

मनुष्य ही पतन और विनाशकारी गतिया और उन के कारण ।

प्रश्न । श्री दशगुरु भगवान् १ मनुष्य के सम्प्रथ मे जो तीसरा महा तन्त्र मया और उनाया है, वह क्या है ?

उत्तर । वह यह है, कि

मनुष्यात्मा, नवर की विनाशकारी गति के विरुद्ध, अपनी गनिया ग्रहण करने लगी अथवा पतित स्तना है, और पतित होकर पतन ५ मय महा भयानक फला का भोगने के भि न अपनी निम्मणिकारी शक्ति को क्षय करना है, और यदि वह अपनी इन पतनकारी गतिया और उन के विकारा मे मोक्ष लाभ करने के योग्य न बन सके, और उस का पतन दरावर जारी रहे तो वह कम ३ से अपनी सारी निम्मणिकारी शक्ति को खो कर उस के नाश के माय हि आप भी नष्ट हो जाता है ।

प्रश्न । मनुष्य की पतनकारी गनिया क्या हानी है ?

उत्तर । मनुष्य की वह सब मानसिक चिन्ताएँ और शारीरिक क्रियाएँ कि जा मृत्यु और हिन अथवा नचर के निर्माण वा विकासकारी नियम के विरुद्ध हों, पतनकारी गतियाँ कह जाती हैं ।

प्रश्न । किसी मनुष्यात्मा में मृत्यु और हिन के विरुद्ध एसी पतनकारी गतियाँ किन कारणों से उत्पन्न होती हैं ?

उत्तर । दो प्रकार के कारणों से ।

प्रश्न । वह कारण कौन से हैं ?

उत्तर । (१) मनुष्यात्मा के मग्न प्रकार के नीचे अनुराग ।

(२) मनुष्यात्मा की मग्न प्रकार की नाच धुलाने ।

मनुष्य जगत् में जान बूझ कर अमृत या मिथ्या मूलक जितने प्रकार के विनाश वा मृत वा उन्नत वा तैल प्रचलित हुए हैं या भ्रम होत हैं, अथवा उस के अपने वा पर के सम्बन्ध में ग्रहित वा अपहरण मूलक जितनी क्रियाएँ हुई हैं या अब ठानी हैं उन के उत्पादक यही दोना कारण हैं ।

प्रश्न । मनुष्यात्मा के नीचे अनुराग क्या होते हैं ?

उत्तर । मनुष्यात्मा अपने जिन २ मुखों का सालमा बन कर और उन्हीं को मुख्य रख कर अपने जिन २ सुख-उत्पादक भावों की लुप्ति बूझता है, और उन की लुप्ति में क्या अपने और क्या विनाश के और नाना अस्तित्वों के उचित अधिकार वा उन के सम्बन्ध में अपने आवश्यक वस्तुओं के पूर्ण करने के विषय में अवबोध, अथवा उत्पत्ती, वा बेपरवाह रह कर अपनी एक वा दूसरे प्रकार की मिथ्या और अपने एक वा दूसरे अथवा मूलक कर्म के द्वारा अपने और उन के लिए विविध प्रकार में अपहरणकारी वा हानिकारक बनता है, उस के एक सुख-पा

इस गद्य प्रकार में भाव नीचे अनुक्रम में रहते हैं।

प्रश्न । सुय की लानमा क्या जानी है ?

उत्तर । मनुष्य जब न 'स पुष्पी' में जन्म लेता है, तभी न उग म सुख और दुःख का बोध प्रगट हो जाता है, और वह सुख न विना व्यापण और दुःख ने लिए विषयग अनुभव करने लगता है । फिर उमर के बढ़ने के साथ २ उमर के भीतर सुख विषयक व्यापण और दुःख विषयक विषयग भाव गान्धित्व जाना है ।

उह उच्च का तात्तम म ही भय मे दु गी होन पर अथवा अस्ती
 त्वा पर मर्मी का गर्मी का धरोर क तिमो अग मे किमी दृ क
 अनुभव ज्ञान पर, उम दु ग क सम्पत्ति म अपन रान चित्ताने के
 द्वारा अपन विषयग का प्रकाश करता है। फिर तिमो तने दु ग
 क दृ ज्ञान पर गान तो जाता है। उह अपन मुह के भीतर
 तिमो वस्तु क जान पर उम का स्वाद अनुभव करना है—सावित्र
 मुखादु तूथ को पो जाता है मुखादु तौनी का गहल का गा जाता
 है, परंतु विखादु वस्तु का मुह म निवाल दा के लिए यत्न
 करता है। फिर जया २ उस की उमर उढती जाती है त्या २ वह
 ता से नए सुखा २ अनुभव करने के योग्य बनकर उन की प्राप्ति
 का आकांक्षी वा अनुगामी बनता जाता है—चाह उन मुखो के
 द्वारा उम का अपनी वा तिमो और की वगी ही हानि क्या न
 जाती हा। मनुष्य के स्वाद, मधुन धन सम्पत्ति सन्तान, प्रणाम,
 मान, बडाई, आराम, आलस्य, नगा, हिमा कोतुक और कोतूहल
 आदि विषयक नाना प्रकार क अनुराग नीच अनुराग कहलात
 है। इस प्रकार के अपन नाना नीच अनुरागो से परिचालित
 होकर मनुष्य अमत्य और अहित—मूलक नाना प्रकार की
 पतनकारी गतिया ग्रहण करता है, और अपन इन मुख विष

यह विविध नीच अनुरागों के वशीभूत होकर उन की तृप्ति के लिए क्या मनुष्य जगत, क्या पशु जगत् और क्या नेचर के और जगतों के सम्बन्ध में नाना प्रकार के अत्याय वा अत्याचार वा पाप वा अपराध भूलकर कर्म करने के लिए मजबूर होना है और विविध प्रकार से मिथ्याचारी बनता है ।

प्रश्न । यदि कोई जन धन का अनुरागी होकर उसे निष्पाप रूप से उपाजन करता रहे, तो उस में उस की वा किसी और की क्या गति होती है ?

उत्तर । जो मनुष्य धन का अनुरागी बन जाता है, वह अपनी उस अनुरक्ति के कारण और उस का ऐसा दाम वा गनाम बन जाता है कि वह फिर अपने उस प्रिय धन को अपने पाम में निकाल कर किसी और का उस समय तक देना नहीं चाहता, जब तक उस की तुलना में वह किसी और मनुष्य वा पशु वा किसी और वस्तु का अधिक अनुरागी न हो । ऐसा एक मनुष्य कখন नहीं, कि अपने उस प्रिय धन को किसी परी-पकार विषयक काम वा मस्या के लिए दान और उस में अपना आत्मिक हित और औरों का कोई कल्याण करके नेचर के विकासकारी नियम को पूरा नहीं कर सकता, किन्तु अनेक अवसरों पर अपने पारिवारिक जना के सम्बन्ध में और इस में भी वह कर अपने गगर तक की सच्चा और उचित आवश्यकताओं के निवारण करने के लिए भी उसे पूरण वा आवश्यक रूप से खर्च करना नहीं चाहता । उस के लिए उस धन विषयक नीच अनुराग के कारण नेचर के विकासकारी शुभ नियम के विरुद्ध अपने आत्मा के भिन्न कद दगाया

मे अपन पारिवारिक जगत् वा अपने हि शरीर की भी हानि करके पतित जाना अनिवाध्य है। इस क भिन्न ज्यो २ उम का जो अथ नाच अनुराग भा उम पर अधिकार लाभ करके उस अपना नाम बनाना जाना है, त्या २ जह अपन आत्मिक बल को बाँकर एक सार उस के दामत्य म माक्ष चाहन वा माक्ष पान और अंग और अपन भीतर किसी जीवन दायक उच्च अनुराग वा भाव क निरमिन्न करने के अयोग्य होता जाता है। इस नियम क अनुसार प्रत्येक मनुष्य क लिए अपने नीच अनुरागों के द्वारा नीचे ग पतित बनना लाजमी है।

प्रश्न । क्या सुग अनुरागी प्रत्येक मनुष्य के लिए पतित जाना आवश्यक है ?

उत्तर । यथाय । यदि नेचर म कोई ऐसा नियम होता कि जिन किसी मनुष्य को जगत् और जो २ कुछ सुग अनुभव होता, जगत् के चाहन और प्राप्त करने में उम का और उस के द्वारा अथ अस्तित्व का सदा शुभ ही होता, और उसका वा अंग का नभी अशुभ न होता, तब तो किसी भी मनुष्य क सुखार्थी या सुग अनुरागी बनन पर कोई आपत्ति नहीं हो सकती थी। परन्तु केवल यही नहीं कि नेचर में ऐसा कोई नियम नहीं है, कि तु उम के विरुद्ध उम म यह अटन नियम बतमान है कि सुखार्थी वा सुख अनुरागी होकर प्रत्येक मनुष्य क्या अपने और क्या नेचर के अन्य जगत् के नाना अस्तित्वों के सम्प्रन्ध में अशुभ वा हानि की अवश्य उत्पत्ति करता है, और सुग अनुरागी होने पर मनुष्य के लिए क्या अपनी और क्या अथ अस्तित्व की विविध प्रकार म हानि करना अनिवाध्य है अनिवाध्य है इसीलिए सुखार्थी लाम्बा और

कराड़ों मनुष्य क्या अपने और क्या अन्य जना और क्या अन्य जीविन और अजीवित अस्तित्वा के सम्बन्ध में विविध प्रकार में हानिकारक बने हुए हैं और अपना हानिकारक क्रियाओं के द्वारा क्या अपने और क्या अन्य मनुष्या और क्या पशु जगत् के लक्ष्य जीवों के सुख और आराम और इस में भी प्रवेश उन के प्राणा तन का अपहरण करते रहते हैं ।

प्रश्न । अच्छा, यदि कोई मनुष्य अपने सत्र पारिवारिक सम्बन्धिया और अपनी सत्र प्रकार की सम्पत्ति का त्याग कर अकला किमा रमणीय स्थान में जा बैठे और भिक्षा करके अपने गरीब का पालन कर लिया कर और ममार के प्रत्येक काम काज से विरत होकर ध्यान योग या किसी पुस्तक के पाठ या विचार या किसी जप या एक या दूसरे प्रकार के भजन या स्तात्र आदि के गान के द्वारा सुख प्राप्ति के साथ अपना समय प्रितान की चेष्टा करे, तो क्या ऐसा करने से उस के आत्मा का कोई हानि हो सकती है ?

उत्तर । बहुत बड़ी हानि । वह ऐसी जगह में चाह मनुष्य जगत् के सम्बन्ध में चोरी, ठगो, धाखे बाजी, व्यभिचार, अप्राप्त निव कर्म आदि माट २ पापा में बचे रहने की योग्यता भी रखता हो, और किसी नशेदार चीज के मवन का अभ्यासी भी न हो तो भी वह अपने सुख का मुख्य अनुरागी और इसीलिए स्वाथ परायण बनकर नेचर के विकासकारी नियम के अवश्य विरुद्ध चरता है, और ऐसा करके वह अपनी जीवनी शक्ति के बल का (जा औरों के सम्बन्ध में हितार्थी बनने और नीच अनुराग भूतव मुखा और उन के भिन्न तन, मन और धन आदि को अपने कर के उन का सच्चा हित साधन करने से हि उनमें ही सकती

अपने धर्म का रक्षा करता है। उस के भिन्न भिन्न भावों के द्वारा निम्नी व. .
 और अपने धर्म के गाला और पोषण करने का उस समय तक
 का अधिकार रहा है, जब तक वह अपने धर्म के द्वारा जीवन
 का राज का पथ प्रथम करके आवश्यक रूप में अपने धर्म का
 रक्षा करता हो, और न किसी का यही अधिकार है कि वह अपने
 धर्म के लिए अपनी पत्नी या अपने जिन धर्म आश्रित जन की
 रक्षा और पालना के लिए जाय हो, ऐसे जायना-भूलने अपने
 नाश उत्तम्य कर्मों को त्याग दे। ऐसा करना बहुत बड़ा पाप
 है, कि जिस के पतनकारी फला में वह बच नहीं सकता।
 उस के भिन्न परिवार आदि के शासन में पहले उन में जितने धर्म
 प्रमाण के पाप कर्म किए हैं, उन का जब तक उस में दोष
 उत्पन्न न हो, और उन के सम्बन्ध में समुचित परिशोध तक
 जहां तक उन में उस के आत्मा की शुद्धि सम्भन है, उन में उन
 की शुद्धि न हो, तब तक उन के पतनकारी प्रभावों से ना
 उस का उद्धार नहीं हो सकता। वस्तुतः भुक्त अनुरागी वा सुख
 परायण होकर कोई मनुष्य भी उन के विविध प्रकार के पतन-
 कारी फलों में बच नहीं सकता।

प्रश्न। मनुष्यात्मा के दूसरे पतनकारी कारण अर्थात् नाच
 घुमाया से क्या तात्पर्य है ?

उत्तर। जब कोई मनुष्य किसी मनुष्य वा अन्य जाति
 और अजीवित अस्ति के प्रति अपने भीतर कोई ऐसा घुमाय भाव
 अनुभव करता है, कि जिस से परिचालित होकर वह उस के वा
 उस के किसी सम्बन्धी के प्रति किसी अयाय-मूलक वा मिथ्या
 विश्वास या चिन्ता के पोषण वा किसी मिथ्या वा अयाय मूलक
 कर्म के करने का दृढ दृष्टि बन जाता है, और इस प्रकार की गुरा

चिन्ता वा ऐम बुरे कम्म क करने, अथवा करान मे तप्ति दूटना और पाता है, तब उस क ऐसे सब प्रकार के घृणा भाव नीच घृणाए कहलाता हैं ।

प्रश्न । मनुष्य के आत्मा मे इन नीच घृणा भावा की उत्पत्ति किम तरह होती है ?

उत्तर । चार प्रकार से । यथा —

(१) किसी से अपनी कामना की तप्ति न पाने पर—जब कोई मनुष्य अपनी किसी मुख्य दायक कामना मे (चाहे वह उस के वा किसी और के लिए रही हो अनुचिन्त और हानि नारक क्या न हो) किसी और को साथी बनाना चाहता है, और वह उस का साथी नहीं बनना चाहता, और उस में उस का साथ नहीं देता, वा उस की किसी उचित कामना का भी किसी कारण से पूरा नहीं कर सकता वा नहीं करता, तब वह अपने इस मुख्य विषयक नीच अनुराग के नष्ट मे पागल और अपने हित मे अव्योधी होने के कारण उस के ऐसा करने से अपन हृदय मे जो आघात पाता और दुखी होता है उस से अपन किसी ऐम दुख दाता क प्रति अपने भीतर नीच घृणा अनुभव करता है ।

(२) अपने प्रति वा किसी अन्य जन वा जन समूह के साथ नीच अनुराग रखने पर—जब कोई मनुष्य अपने अस्तित्व वा अपने किसी पारिवारिक सम्बन्धी वा अपने सम्प्रदाय वा अपनी जाति वा अपने देश वासियों क साथ नीच अनुराग से बन्ध जाता है, तब वह स्वभावतः अपना और उन का पक्षपाती बन जाता है, और इसीलिए क्या उस क और क्या उन से किसी के सम्बन्ध मे यदि कोई जन किसी सत्य

दाप या अपराध या पाप या किसी तारना या होनना को प्रगट कर ता वह तया अया घट अनुराग और क्या उन क नीच मनु राग : परंतु तय के कारण मग की मगी क्रिया मे घपन हुअ म आघात और तष्ट पाता है, मगर म्मातिग किमा मग जन । प्रति घपन भातर नीच घृणा अनुभव करता है ।

(२) मर अनुराग के बहुत उठ जाने पर—जब बार्द मनुष्य मग दगा मे पट्ट जाता है, कि वह अपनी बार्द की तुलना म किसी विषय म नी किसी और जन को रडाई को (नाह क मृगत मच्छी भी न) गुना या दगा या मानना पमद नहीं करता और उम मे दुखी होता है तब वह उम क प्रति म्भावन नीच घृणा अनुभव करता ह ।

(४) अपने एक या दूसरे प्रकार के मिथ्या सस्कार या मिथ्या विद्वाना का अनुरक्त या जाने पर—जब बार्द मनुष्य अपने मिथ्या सस्कार या मिथ्या विद्वाना का अनुरागी मगर उम का पशपाती या जाना है, तब वह (१) किसी और मनुष्य का मनुष्य समूह को अपा किसी धम्म मत या विश्वास त अनुसार त पाकर उम घृणा करता है । (२) किसी जन की किसी पोशाक या चाल दान या रहन महन या गाली आदि या अपनी जमी न तेराकर उम घृणा करता है । (३) किसी जन को अपनी अपेक्षा किसी विषय म हीन न्ये कर घृणा करता है । (४) किसी जन को उस के किसी व्यवसाय वा रग वा सम्प्रदाय वा जति भेद आदि के कारण घृणा करता है ।

इस प्रकार की मर घृणाए नीच ठूणाए कहलाती ह, और वह मनुष्यात्मा के लिए उस क नीच अनुरागा की तरह अत्यन्त

पतनकारी प्रमाणित होनी है ।

प्रश्न । किसी मनुष्य में नीच प्रवृत्ता भावा की वनमानता किन माते २ लक्षणों में पहचानी जा सकती है ?

उत्तर । जब कोई मनुष्य यह मानता है कि

(१) मैं किसी हीनता या नाचता का स्वामी भा किसी और के द्वारा हीन या नीच या घटिया न समझा जाऊँ और न बर्तनाऊँ और न माना जाऊँ और न विस्वाम किया जाऊँ ।

(२) मुझ में कोई जन श्रेष्ठ या उत्तम न समझा न माना, और न प्रगट किया जाय, और मुझ में उह कर किसी का काम प्रशंसा न हो या उस की सम्मान आदि न मिले ।

(३) मेरी हर एक कामना या इच्छा का, चाहे वह किसी और के विचार में ही कुछ या अनुचित भी हो प्रत्येक जन अवश्य पूरी करे ।

(४) मैं किसी धर्म विषयक शिक्षा के विरुद्ध, चाहे वह किसी और के विचार में मित्या भी हो, और मेरे हिसाब में वह विरुद्ध चाह वह किसी और के विचार में ठीक न भी हो कोई जन का मत न रखे, और मेरी रुचि के विरुद्ध कोई जन अपनी किसी राय या अपने किसी मत का प्रचार न करे,

तब उसने एक मात्र लक्षण उस के आत्मा में नीच प्रवृत्ता भावा की वनमानता का प्रमाण देत है ।

यही उपरोक्त नाना प्रकार के नीच अनुराग और नाना प्रकार की नीच प्रवृत्ताएँ उह पतनकारी कारण हैं कि जो मनुष्य आत्मार्थ का अन्तर्गत और अहित की ओर न जाकर उह पतित और तबाह करत है । यही वह पतनकारी कारण है कि जिन्होंने मनुष्य जगत् में उह कुत्र अनुचित होगा और बुरा या दुरा या कामना का उत्पत्ति कर रखी है । यही पतनकारी कारणों में प्रमु

दूमरा परिच्छेद ।

मिथ्या और मिथ्याचार ।

प्रश्न । आप न यह मय प्रगट किया है कि मनुष्य जगत् की सब श्रणियां म जिनका प्रकार क मिथ्या विज्ञान और जिनका प्रकार क मिथ्याचार और जिनका प्रकार क अग्नि वा अपहरण मूलक म य कर्म पाए जाते हैं उन सब का उत्पत्ति क कारण उस क नाता प्रकार के नीचे अनुगम और उस का नाता प्रकार का नीचे घणाए हैं । इन म म विद्वत्ता जान ना बहुत कुछ समझ म आ गइ है पर तु पशुनी यात्र अथात् मिथ्या और मिथ्याचार क विषय म यदि आप कुछ और अधिक खोल कर गिना दें तो पड़ी कृपा हो ।

उत्तर । अच्छो बात मुना । जय काई मनुष्य अपने किसी नाच अनुगम अथवा अपने किसी नाच घणा विषयक भाव की तत्ति म किसी प्रकार की मिथ्या को एत और अपना सहायक बनना का अनुभव करता है, और दूसरा और उस मिथ्या से उस क आत्मा को ना हानि हानती है उस क विषय म अपने हृदय मे काई घृणा वा दुःख उत्पादन किसी प्रकार का कोई मच्चा और प्रचल बोध नहीं रखता, तब वह स्वभावत एव वा दूसरे प्रकार से मिथ्या का साथी बनने और उस का व्यवहार करने के लिए तयार हो जाता है, और उस प्रकार जान भूक कर भी सत्य को छाड़ कर मिथ्या का पथ ग्रहण करता है । फिर वह मिथ्या का अपने विविध

अभिप्राय म महायज्ञ नाम पर हम रा धार २ प्रेमक भी बन
 जाना है । हम र बिना उर र दिता रहता बात धम्म वा
 मार्य की गिया के नाम र भा बान्धवान म हि नाता प्रसार क
 मि रा रिदरागा और मिथ्या धम्म माधो का धम्मानी
 रा नाता है । रर वह वा अध्याम र धारण की मिथ्या प्रिय
 रा नाता है । हम र मित्रा धरता हमो प्रती र कारण वह वा
 रा धार मगर ॥ धरत माध भी और रिमा धोर म मुत रर भी
 धारा र धम्म ध म विविध प्रसार र मिथ्या रिदराग धम्म
 धोर धारण रर र निम् तधार ररा है, धार उन ने प्ररिभ
 रा रर प्रसार रा मिथ्या रा धार मूत कियारा करता
 है । फिर रर रह मिथ्या के धार धरती रिती धमिप्राय म
 मफरता लाभ धरन पर तुष्टि वा तृप्ति वा मुशी पाता
 है तर रर वितनी हि धरस्थामा म मिथ्या की ज्ञातधरपना
 धार उन र व्यवहार की विधि रा धरन पारिधार्मिक और
 धर्य जना की भी उपर्य दना है धार मिथ्या की महिमा वा
 धरत प्रेम के अनुसार ररुत उत्माह धार धरिमान के साथ धरन
 करता है । ररुतुन रर र नियमानुसार धर्य नोच अनुरागी
 धोर नीच धरणाधारी मनुष्यात्मा क निम् मिथ्याधारी होना
 आवश्यक ह । ररानिम् धोर र बिन रहवान मल नाना
 धम्म मध्प्रदायो के मस्थाधरा और उन ने कहलाने वाले
 नाना उपास्य देवताओं न भा जम धरन एव वा दूसर धमिप्राय
 के लिए मिथ्या की पहले रान मे धरना महायज्ञ बनाया
 था, वम हि मनुष्य समाज म वितन हि नेता जन धर भी एव
 वा दूसर धमिप्राय के लिए धरावश्यक मिथ्या वा आश्रय रेत

और उस का प्रचार करते हैं ।

प्रश्न । यह तो बड़ी भयानक नशा है ।

उत्तर । बेगव । परन्तु मिथ्या वं द्वारा मनुष्य की जो आत्मिक हानि होती है उस के विषय में यदि उस में कोई मर्यादा और यथेष्ट बोध वसतमान न हो तब वह कभी दया में चाहे महात्मा, मुनि, ऋषि वा महर्षि, गुरु पगम्बर, नबी, नेता वा इस में भी बैठ कर कोई देवी या त्वंता वा अवतार आदि भा कहलाता हो तो भी वह किसी ऐसी मिथ्याचार से विरत नहीं रह सकता, और अपने आत्मा का उस के महा हानिकारक फल में नष्ट बचा सकता ।

प्रश्न । भगव मनुष्य जगत् में उस के नीचे अनुराग और उस की नीचे छुणाया के कारण कितने प्रकार से मिथ्या प्रचलित है ?

उत्तर । कम से कम बीस प्रकार का ।

प्रश्न । कौन २ सी ?

उत्तर । घट्ट यह हैं —

(१) जब कोई मनुष्य धन विषय में अनुराग वा लालच के वशीभूत होकर किसी की काँड़ वस्तु वा सम्पत्ति वं लूट लेन वा अपने किसी व्यग्रसाय में ठगा वं द्वारा धन वा सम्पत्ति लाभ करने, वा किसी प्रकार की प्रवचना के द्वारा अपने किसी पारिवारिक वा किसी और मन्त्र घी वा अन्य जन में धन वा कोई वस्तु ले लेन, वा किसी का प्रवचित करके कोई राज्य वा पद वा प्रभुत्व वा अधिकार लाभ करने, वा किसी भले काम के लिए सामर्थ्य रखने पर अपनी आर से धन

विषयक सहाय की कोई उचित प्रतिज्ञा करके उस पूरण न दन, वा जहाँ तक सम्भव हो कम से कम दन व निमित्त सत्य के विरुद्ध बाद धान करता या यहाँना प्रताता वा कोई लेख लिखता या कोई आपत्ति गड़ी करता है ।

- (२) जब कोई मनुष्य जान बूझ कर अपने वा किसी और के किसी पाप या अपराध वा पाप वा अपना या किसी और की किसी नीचता वा हीनता व छिपान व लिए सत्य के विरुद्ध कोई धात कहता वा प्रताता वा लिखता वा किसी और विधि में उस या व्यवहार करता है ।
- (३) जब कोई मनुष्य अपने द्वेष या ईर्ष्या भाव की वृत्ति के लिए जान बूझ कर किसी जन पर सत्य के विरुद्ध कोई कथन वा प्रपवाद आरोपण करके वा कराके उसे किसी से कोई दण्ड वा कष्ट दिखाने की चेष्टा करता है ।
- (४) जब कोई मनुष्य जान बूझ कर किसी से कोई ऐसा प्रतिज्ञा या वाद ऐसा अंगीकार करता है, कि जिसे वह पूरा करने की पक्ष में ही अपने भीतर कोई इच्छा नहीं रखता, अथवा किसी विषय में कोई उचित प्रतिज्ञा वा अंगीकार करके और उसे पूरा करने की सामर्थ्य रखकर भी उस के सम्मुख में कोई अनुचित कारण बता कर उसे भग करता है ।

- (५) जब कोई मनुष्य जान बूझ कर सत्य के विरुद्ध किसी प्रकार का कोई डरावा या कोई लालच देकर किसी या उस की किसी उचित या अनुचित क्रिया में रोकने या कोई काय्य बग़ान की चेष्टा करता है ।
- (६) जब कोई मनुष्य किसी कुसंस्कार के बशीभूत द्वारा किसी मनुष्य या ममाज या सम्प्रदाय या जाति के सम्बन्ध में जान बूझ कर सत्य के विरुद्ध किसी बात या प्रचार करता है ।
- (७) जब कोई मनुष्य किसी घटना के सम्बन्ध में उचित राज विधि या मुनीति के द्वारा बाध्य होने पर भी किसी बात के प्रतीति या प्रचार करने में मग्न हो विरुद्ध कोई बात कहता या प्रगट करता है ।
- (८) जब कोई मनुष्य किसी मनुष्य या पशु का डराकर हथ लाभ करने के लिए सत्य के विरुद्ध कोई बात कहता या कोई धन धारण करता है ।
- (९) जब कोई मनुष्य अपने या किसी और के दारीय शय्य या अपनी या किसी और की किसी सम्पत्ति पर किसी की ओर से अनुचित आक्रमण के हान पर किसी उचित विधि के ग्रहण करने के स्थान में जान बूझ कर सत्य के विरुद्ध कोई बात प्रचार और कहकर अपना या उस की रक्षा करने के लिए कोई यत्न करता है ।
- (१०) जब कोई मनुष्य अपने शारीरिक भाराम या आलस्य या अपनी काम प्रवृत्ति या अपने जिह्वा विषयक

स्वाद वा किसी अन्य सुख दायक अनुराग के बशीर्षक
 हावर अपने किसी कर्त्तव्य कर्म को पूरा करना
 वा अपनी किसी ऐसी शुभ प्रतिभा पर आम्बु गृह्य
 नहीं चाहता, कि जिस के पूरा करने वा उस पर
 आम्बु रहने के लिए वह बाध्य हो, और उस में
 अपने वचाव के निमित्त सत्य के विरुद्ध जान बूझ
 कर कोई बात कहना वा लिखना वा किसी और
 विधि में उस का व्यवहार करता है ।

(११) जब कोई मनुष्य किसी जन के साथ अपने निमा
 सम्बन्ध वा उस के किसी पद वा उस की किसी
 सेवा वा उस के विषय में किसी की सिफारिश
 वा किसी और बात का लिहाज करके उसने विषय में
 जान बूझ कर सत्य के विरुद्ध कोई बात कहना,
 लिखना वा प्रगट करना है ।

(१२) जब कोई मनुष्य अपनी वा किसी और की किसी
 प्रकार की प्रशंसा वा बड़ाई वा महिमा के प्रचार
 के लिए सत्य के विरुद्ध जान बूझ कर कोई बात
 कहता वा लिखता वा किसी और विधि में उस का
 व्यवहार करता है ।

(१३) जब कोई मनुष्य अपना हृदय में दीप्त भाव
 (इनकमारी) की वतमानता को दिखाने और
 ऐसा करके किसी से बड़ाई पान के लिए अपने भीतर
 किसी मद्गुण के वतमान होने पर भी जान बूझ
 कर उन की वतमानता को नहीं मानता वा उस से

भी बढ़कर जान बूझ कर सत्य के विरुद्ध अपन में किसी दाप वा हीनता का होना बताना वा प्रगट करता है ।

- (१४) जब कोई मनुष्य किसी को कोई बष्ट पहुँचा कर आप हृष नाभ करन वा किसी और को हर्षित करन क लिए जान बूझ कर सत्य के विरुद्ध उसे कोई दुःख-उत्पादक बात कहना वा उस तक कोई ऐसी खबर पहुँचाना है ।
- (१५) जब कोई मनुष्य किसी दल वा जत्थे के बनाने वा किसी सम्प्रदाय वा समाज वा सोसायटी के स्थापन वा संगठन वा उस की वृद्धि करने वा लागू को अपना वा किसी और का अनुगत बना कर अपनी किसी कामना के पूरा करन के लिए जान बूझ कर सत्य के विरुद्ध किसी बात का प्रचार करता वा करवाता है ।
- (१६) जब कोई मनुष्य अपन वा किसी और के सम्मुख म लोभा के हृदया म श्रद्धा वा सम्मान वा विश्वास भाव की उत्पत्ति करने के लिए जान बूझ कर सत्य के विरुद्ध एक वा दूसरे प्रकार की "करामाता" का प्रचार करना है ।
- (१७) जब कोई मनुष्य अपनी वा किसी और को किसी पुस्तक के किसी वचन वा वचन वा अपन वा किसी और के किसी वचन वा लेख वा राज विधि वा राज आना वा नजर के किसी नियम आदि का अपनी

हिमा व्याख्या वा अपन किसी भाष्य वा किमा और
प्रारंभ जान बूझ कर सत्य के विरुद्ध ब्रता
वा प्रगट करता है ।

(१८) जो कोई मनुष्य आप घट कर वा किमा और म
पन्था रर वा किसी और के द्वारा रचित जान कर
एक किसी उचन या गवय वा किसी ऐसी निभा
या पुस्तक का सत्य के विरुद्ध उसे किसी श्वेत वा
दही या ईश्वर या गाऊ वा भल्ला वा मुन्ना आदि र
नाम म या उन में से किसी की ओर में ब्रताया वा
निया हुआ वह रर उनका प्रचार करता है ।

(९) जो कोई मनुष्य अपना किसी धम्म मन या सम्प्रदाय
या पथ वा अपनी किसी सभा वा समाज वा
त्रिराजरी वा अपनी जाति वा अपने देश वा नीच
अनुगामी हाकर और इस नीच अनुगम के कारण
उम या पक्षपाती बन कर अपन धम्म मन वा अपन
सम्प्रदाय वा पथ वा देश वा अपनी किसी सभा वा
समाज वा जाति से बाहर के लोगों को हीन वा
दुरा प्रगट करने के लिए जान बूझ कर सत्य के
विरुद्ध बार्फ बात कहना वा लिखना वा उम का
प्रचार करता है ।

(२०) जो कोई मनुष्य नेचर को किसी वस्तु का (जिस में
उमका गम्भीरता भी शामिल है) जान बूझ कर
कर सत्य के विरुद्ध अपनी वस्तु समझता है, और
एसी प्रत्यक्ष वस्तु का जिस पर उसे उचित अधिकार
प्राप्त है, नेचर के निर्माण या विकास विषयक

वाय्व न त्रिण पूण रूप मे अपण वा प्रयाग वरन
व स्थान में उम न विरुद्ध किमा और अभिप्राय के
लिए काम म जाना वा जाना चाहना है

नब यह अपना गमा प्रत्येक क्रिया न द्वारा मिथ्याचारी
बाना है ।

‘म प्रकार का मिथ्याचार’ प्रत्येक जानि वा गन व मनुष्या
म गृह्यत प्रवल रूप मे फना हुआ है और प्रत्येक गन वा जानि व
पाना वा कराडा नाम केरन यही नहीं, कि गान गान म कि
अपन हृदय न त्रिभिन्न नाच भावा म परिचालित हाकर गाना
प्रकार स मिथ्याचारी जनत है किन्तु उह घम्म के नाम म भा
विविध प्रकार व मिथ्या विश्वास, और समाज और सम्प्रदाय और
जानि और गन की उन्नति के नाम से भा बड़ प्रकार व मिथ्या-
चारों को गिना दी जाना है, और गन मिथ्याचारा म उन व
अपने वा किसी और के आत्मा का जिम ७ प्रकार का भयानक
पतन जाना है जमना उन म बाट गान पाया नहीं जाना ।

प्रश्न । गगडा मनुष्या का गत्य कान म त्रि नाना प्रकार
व मिथ्या विश्वास की गिना किस प्रकार से मित्रनी है ।

उत्तर । जय कोई मनुष्य गम पृथ्वा में पन्ने पहन जम
गना है, तय उम म जहा एक और उम का विवेचना वा विचार
गमित पूणत अविकास की दशा मे होती है, बरा हमरा
आर गम का धारणा—गक्ति जम कान म ही एमी दशा म जाना
है कि उम पर उम की आशा और उम के काना आदि त्रिविध
पानपायिना अद्रिया व द्वारा उम व चौररफा मामाना व जो ७
मय वा मिथ्या पान—उदाहर प्रभाव उम तक पहुचते हैं,
उहें वह विवश ग्रहण करना रहता ह । फिर जय यह कोई

मनो माय जात पर अणु पाम धाते जना की कृष्ण धाते
 समस्त लम्बा है नव बट उत की निगा में कई पक्ष का बाने
 पर (॥११॥ बट १५ ॥ १०१॥ चारों धाते मिथ्या) विद्वान्स ब्रह्मा
 ब्रह्मा ब्रह्मा है । फिर उम म ज्या २ क-पना धाते ब्रह्मा
 भाती है धार आदरम्य धी- कीकृत्य प्रियता का भाव उन्म
 धी- धाते नि ११॥ में म जिन २ के प्रति विद्वान्स स्थापित होता
 जाना है । धा २ बट ११॥ प्रवार की आदरम्य धीर कीकृत्य
 उत्पन्न बाना पर गाते बट बाने ही मिथ्या भी है, एव धीर
 उत के मिथ्याता का धाते का निम्न जितन अणु बुद्धि धीर नरु
 का २ प्रति धीर गत्त ११॥ ने विषय में मय अवगति का ज्ञान की
 आदरम्य है उम की ११॥ म, धीर कूमीरी धीर ब्रह्मा धाते
 क अधिहार धीर उत जाना के द्वारा धाते उस भावा की तुल्य म
 तप या सुत या तन्त्रि क मिलन म उत पर मयभावन विद्वान्स
 तरता जाता है । इस प्रकार का धुन विद्वान्स मस्कार प्राप्त का
 अन्ध विद्वान्स कहलाता है ।

जो दया म भात्मा तो कर्त्ता रत्ता, जिस के सम्प्रथ म
 यह पूरात अन्धकार की अवस्था म होना है यदि उम के स्थूल
 गरीर वा नरु की किसी माध्यागम घटना के सम्प्रथ म भी उम
 तबल मिथ्या धाते उताई जाव तो भी वह उह विद्वान्स सत्य
 समझ पर विद्वान्स कर लेता है । यथा —

यदि किसी जन का वाय कान से यह निश्चय हो जाए,
 कि जिन वच्चा का चेचर की बीमारी होती है, वह सीतला
 नामक एक दवा के कोष में होती है, तो वह इस बात का सत्य
 मान कर उम पर विद्वान्स कर लेगा । यदि उम कहा जाय, कि
 मनुष्या के गरीर म और जिन २ प्रवार की बाधारिया होती है,

वह उस के मरे हुए पूरवजा मे म एक वा दूसरा पूरवज उत्पन्न करता है, तो वह उस पर भी विश्वास कर लेगा। यदि उस बताया जाय, कि उस के अपने मरे हुए पूरवजा के भिन्न और मरे हुए स्त्री पुष्प मो इन रोमाशिया का उत्पन्न करने है ता वह हम धान को भी मच मान कर विश्वास कर लेगा। यदि हम यह गिना दी जाय, कि अमुर नाम की जिस स्त्री का मृति अमुर मठा वा अमुर मन्दिर में है, उस के जाने के निष्ठ यदि हम के समुद्र किसी सुवर वा सुर्ग के वच्च की यति वा उस अमुर अमुर मीठा चीज दी जाय और उसके सूघन के लिए कुछ सुर्ग धान्य फूल अथवा किए जाय, वा सुर्ग धान्य—उत्पादन घूप वा कीर्द और वस्तु आग में जलाई जाय, ता वह गुण शरीर किसी बीमार को बमारी को दूर कर देता है वा जिस स्त्री के कोई पुत्र न जाता हो, उस पुत्र देने देता है ता वह जन जाना वा भा शक मानकर जन पर विश्वास कर लेगा। यदि उस मिनाया जाय कि अमुर स्त्री वा दत्ता की जा मृति अमुर स्थान में है हम मान करान उस पर फूल चन्दा और उस घूप आदि की सुर्ग धान्य देन और अमुर २ वस्तु शरीर के निष्ठ आगे धरन में मनुष्य की अमुर २ क्षमता पूरा हो जाती है, ता वह उस मत्य मान कर उस पर भी विश्वास कर लेगा। यदि उसे बताया जाय, कि जिस जन का बुगार होता हो, उस के गले वा दाहन वाजू पर यदि अमुर जन से एक मत्र वा नक्का लिखना कर बांधा जाय ता उसका बुगार दूर हो जाता है, ता वह उस बात पर भी विश्वास कर लेगा। यदि उस बताया जाय, कि किसी बीमार पर अमुर जन यदि कोई “मत्र” पत्कर पूरे मारना उस की बीमारी चली जाता है, ता वह हम धान पर भी विश्वास कर लेगा। यदि उस बताया जाय

'यदि मैं भी कोई गौ वा भय दूध नहीं देती, तो उसका
 कारण यह कि मैं मरे हुए पशुबल का कोष होना है, और यदि
 मैं भी मरूँ तो २ वस्तु दी जाय, तो वह खुश होकर उस गौ
 को मरने का अण्डा काप देता है, और वह गौ का भेस फिर दूध
 देना लगती है, तो वह इस बात पर भी विश्वास कर लेगा। यदि
 मैं यह बताया जाय, कि ईश्वर नामक एक देवता है कि जो
 सब मनुष्यों और पशुओं और वृक्षा के आचारा का बनाता है
 और उसी ने मनुष्य चन्द्र और पृथ्वी को बनाया है, और वही उन्हें
 चला रहा है तो वह इस बात का ठीक मान कर उन पर भी
 विश्वास कर लेगा। यदि उसे यह बताया जाय, कि यह ईश्वर
 नामक देवता जो मनुष्यों ने नाराज हो जाता है, तब उन से
 अपना बदला लेने गौं उन्हें डराने के लिए प्लग धान की
 बीमारियाँ और दुर्भिक्ष आदि की विपत्तियाँ भेज कर उन्हें विषय
 प्रकार से दुख और कष्ट पहुँचाता है तो वह इस बात पर भी
 विश्वास कर लेगा। यदि उसे बताया जाय, कि ईश्वर नामक
 देवता अमृत २ समय में पृथ्वी में अमृत मनुष्य वा कछुव वा
 सुवर आदि का रूप धारण कर आया था, तो वह इस बात का भी
 मान लेगा। यदि उसे यह सिखाया जाय, कि ईश्वर नामक देवता
 कभी भी मनुष्य वा सुवर आदि नहीं बना और नहीं बन सकता,
 तो इस बात पर भी विश्वास कर लेगा। यदि उसे यह सिखाया
 जाय, कि ईश्वर नामक देवता ने अपने अमृत पैगम्बर के द्वारा
 जो २ शिक्षा दी है, उस में उसने मनुष्य के लिए पशुओं की वध
 करके उन का मांस खाना आवश्यक और उचित बताया है, तो
 वह इस बात पर भी विश्वास कर लेगा। यदि उसे यह बताया
 जाय, कि ईश्वर नामक देवता ने मनुष्य को मांस खाने की कभी

गान्ना नये दो, और उस न डम कम्म का बुरा उताया है और वह
 किसी जन का एमी क्रिया स म्भु नया । किन्तु नाराज होता है, ता
 वर दम वान पर भा विश्वास कर लेगा । यदि उस यह बताया
 जाय कि ईश्वर नामक देवता न पुण्य का अपनी एक पत्नी व जीत
 जो दूसरी और दाता के तीन जा तीसरी और तीना व उत्तमान
 दान पर तीसरी स्त्री के साथ विवाह करने को आना दी है परन्तु
 किन्ना एक पति व जोत जो उस न किन्ना स्त्री का स्वर पुण्य स
 विवाह करने की अनुमति नहीं दी ता वह उन दाता का भव मान
 कर उन पर भी विश्वास कर लगा । यदि उस यह उताया जाय
 कि ईश्वर नामक देवता न किन्ना पुण्य को अपना एक पत्नी व
 तीन जो दूसरे विवाह करने को आना नया दो और वह पुनर्विवाह
 करने का ता का बुरा और पापी समझता है ता वह इन दाता का
 भा भव मान कर उन पर विश्वास कर लेगा । यदि उस उताया
 जाय, कि अमुक नाम का मन्त्र का जप वा अमुक विधि १ दिन स
 न्तन वा ईश्वर नामक देवता की स्तुति करने स वह वन्त प्रमत्त
 होता है, और उस पर दम प्रवृत्ति स कष्ट प्रकार की मन्त्रप्रतिया
 करने व भिन्न उस क मन्त्र पर उस किन्ना विशेष रान व अनन्तर
 एक त्रास जगह स जिस 'वह्नि' वा 'स्वर्ग' रहने हैं प्रवृत्ति
 करने वा रहने का आना देता है, जहा पर उस कई प्रकार का
 स्वाद तार वस्तुएं खान के लिए और नौनार चीजें सस्कर व
 मिष्ट और उद्भूत सी मुन्त्र २ स्त्रिया आगन व लिए और मान व
 चमत्त हुर वगन पद्वतन व लिए मिलत हैं ता वह इन दाता
 पर भा निश्चय कर लेगा । यदि उस यह उताया जाय कि वह
 ईश्वर नामक देवता किन्ना का 'वह्नि' वा 'स्वर्ग' म रख कर
 वर उसे नौनार चीज और अन्न वस्तुएं और स्त्रिया आदि का

वस्तु तभी दना, और बैल अपना दान देकर उसे मुक्त करता है,
 तो वह इस बात पर भी विश्वास कर लेगा। यदि उसे बताया
 जाय, कि जो जन ईश्वर नामक देवता वा उस की अमृत चिता
 वा उस की गी वा उस की ओर से भेजी वा दी हुई नहीं मानते,
 उन पर वह बहुत मन्त्र नाराज होता है, और उनमें अपना बदला
 लेने की फिर म रहता है और जब वह मर जाते हैं, तब वह
 उन्हें एक ऐसे स्थान में रख देता है, कि जिसे नरक कहते हैं,
 जहाँ पर उसे साँप और विष्णु हमेशा बाँधते रहते हैं, पीप पान
 की मिलती है, तो वह इस बात को भी सत्य समझ कर विश्वास
 कर लेगा। यदि उस बताया जाय, कि ईश्वर नामक देवता जब
 किसी मनुष्य में नाराज वा गुस्सा होता है, तो वह उस को मरने के
 अनन्तर किसी विशेष काल के बाद उसे एक ऐसे कुण्ड में डालता
 है, कि जहाँ साँप विष्णु तो नहीं होते, किन्तु गन्धर्वों द्वारा सदा
 आग दहकती रहती है और वह उस में पड़ कर यद्यपि उस आग
 से सदा जलता रहता है, तथापि उस के द्वारा उस का शरीर जल
 कर कभी राख नहीं हो जाता, और न कभी मरता है, और वह
 देवता उसे अनन्त काल तक इसी प्रकार से बष्ट द २ कर
 अपना दिल ठंडा करता रहता है, तो वह इस बात को भी
 सत्य मान कर उन का विश्वासी बन जाएगा। यदि उसे यह
 शिक्षा दी जाय, कि कोई मनुष्य ईश्वर नामक देवता की पसंद के
 विरुद्ध चाहे कितनी क्रियाएँ करे, और वह उस से कितना ही
 नाराज वा नाखुश क्या न हो, परन्तु यदि वह मनुष्य अपने मरने
 में पहले अमुक स्थान की अमुक मूर्ति के दर्शन कर ले, वा अमुक
 नदी वा सरोवर वा प्रावली वा तालाब वा भील आदि में स्नान
 कर ले, वा उस का थोड़ा सा जल ही पी लें, वा अमुक जन का

उस का विरोध पुत्र वा अमुक जन को उस का विशेष पगम्बर मान ले, तो उस का सारा गुम्ता दूर हो जाता है और वह उलटा बहुत प्रमत्त होकर उस अपने स्वर्ग वा बहिर्लोक वा वैकुण्ठ वा अपनी गोद में रहने और तरह तरह का आनन्द भोगन के लिए जगह दे देता है, तो वह इन बातों का भी विश्वासी बन जाएगा । इत्यादि २ ऐसी सबड़ा प्रकार की मिथ्या और एक दूसरे के विरुद्ध बातों की शिक्षा पाकर परोडा लोग वास्तव काल से हाँ धीरे २ उन के विश्वासी बन जाते हैं, और लाखों मनुष्यों के हृदयों पर उन के इस प्रकार के मिथ्या विश्वासों का इतना गहरा अधिपत्य हो जाता है, कि फिर वह कभी भी उन के महा हानिकारक अमरा में निकलने के योग्य नहीं रहते ।

प्रश्न । क्या “करामात” वा “माजजा” वा “अलौकिक” वा “अद्भुत क्रियाओं” के नाम से जाने जाने वाले प्रकार की कहानियाँ प्रचलित हैं, वह भी सब मिथ्या है ?

उत्तर । वह भी जहाँ तक मन्त्र की सच्ची घटनाओं और उम के मन्त्रों और अटन नियमों के विरुद्ध है, जहाँ तक अवश्य पूरा मिथ्या है । यथा —

ईश्वर नामक देवता के अमुक पगम्बर ने अपनी मुत्ता सोनी को शिंदा साप बना दिया था । अमुक सम्प्रदाय के संस्थापक नेवर के नियमानुसार अपनी माता के गर्भ में नहीं आए थे, किन्तु वह स्वर्ग से उतर कर और एक सफेद हाथी का रूप धारण करके उम के गर्भाशय में घुस गए थे, और फिर वहाँ से मनुष्यों के बच्चे का रूप धारण करके उत्पन्न हुए थे । अमुक धम्म प्रवर्तक एक कुमारी कन्या से उत्पन्न हुए थे । अमुक जन न पानी को शराव

[illegible]

सत के भाजन के लिए मारी चाज मिल जाएगी और जय उहा न उम पड पर चढ़ कर उम हिलाना शुरू किया, तब उम म म नाना प्रकार की उतनी मिठाइया गिरा, कि जिम मे हजारो जतो क पट भर गए इत्यादि २ । एम प्रकार का और सबका मिथ्या बाने, करमान का माजखे का अस्तोत्रिका कियाया क नाम म प्रचलित की गई है ।

प्रश्न । ऐसी पूणत मिथ्या गप्प क्या घनी और फटाई गई ?

उत्तर । किसी पहलान बाने दबत वा देखी वा धम्म प्रवक्त वा प्रवतार वा साधु वा पीर वा बली वा फकीर वा ऋषि वा मुनि वा गुरु वा महात्मा आदि की महिमा को साधारण नागा क हूपा म बिठान और उन म उस क प्रति श्रद्धा के उत्पन्न करन और उह उस का अनुगत बनान के लिए । इस प्रकार की मिथ्या बानों का प्रचार अब भी जारी है ।

प्रश्न । मनुष्य जगत् म धम्म वा भजह्य वा अथ नाना विषया क सम्बन्ध म जो हजारो मिथ्या गप्प प्रचलित हुई है उन का उत्पत्ति म उम की नीच अनुराग और भृणा गकिनया न किस विधि म काम दिया है ?

उत्तर । मनुष्य म धारणा बुद्धि, स्मरण, अनुकरण आदि जो कई प्रकार की मानसिक गकिनया उत्पन्न हुई है उन म एक कल्पना शक्ति भी है । मनुष्य की यह शक्ति जब उस क किसी भाव क द्वारा भाव उठती है, तब वह उम के सामने उम क मानसिक पट पर कई प्रकार के एम चित्र खच कर गटे करती है कि जिन म स कुछ सत्य भी होने का हा ममत है, और कितन हि पूणत मिथ्या भी हात है । अब यदि यह पूणत मिथ्या चित्र एम

हा, कि एक ओर उन के विषय में अविश्वास पैदा करने वाली
 वार्ड घटनाएँ उत्पन्न न हों, ता वह उन की कदापि मिथ्या उप-
 नय न करेगा और उन्हें कदापि मिथ्या न जानेगा । दूसरी ओर
 यदि उस वह मिथ्या भी मालूम हो, परन्तु उन में से किसी के प्रति
 उस में वार्ड यथेष्ट घणा भाव वर्तमान न हो, और इस के उदात्त
 उस ऐसी कोई भी मिथ्या उसे अपने किसी भी च अनुराग वा घृणा
 भाव की वृत्ति देने के कारण रुचिकर वा आकर्षणीय अनुभव हानी
 हो, तो उस का जान बूझ कर भी व्यवहार वा प्रचार करने
 के लिए दुसरी २ तैयार हो जाएगा, और एक वा दूसरी बात
 को पूर्णतः मिथ्या जान कर भी उसे काम में लाने के लिए अपने
 भीतर जोरदार प्रेरणा अनुभव करेगा और उस प्रेरणा के अनु-
 सार कार्य करेगा । इसीलिए उसे किसी मिथ्या को मिथ्या न
 जानकर अथवा किसी मिथ्या को मिथ्या जानकर परन्तु उसी
 प्रति कोई आवश्यक माना में घृणा भाव न रखकर मनुष्य
 अथ से हृत्कारा धर्म पहले से नाना प्रकार की मिथ्याओं का व्यव-
 हार करता रहा है, वैसे ही अब भी करता है और जब तक उस
 के आत्मा की एमी दगा रहेगी, तब तक वह आगे भी इसी प्रकार
 करता रहेगा ।

प्रश्न । कल्पना शक्ति के द्वारा किस तरह से मनुष्य के
 भीतर मिथ्या चित्र अर्थात् भूठी तस्वीरें बनती हैं ?

उत्तर । जब कोई मनुष्य सोया हुआ कई प्रकार के स्वप्न
 कहलाने वाले दृश्य देखता है, तब उस के भीतर उस समय उस की
 यही कल्पना शक्ति उन दृश्यों के चित्र खचती रहती है,
 और जब तक उन के विषय में उस की पान बोधक स्मरण वा
 वृद्धि या कोई इन्द्रिय शक्ति सच्चा प्रोच उत्पन्न नहीं करती, तब

तक वह अपने उम स्वप्न विषयक दृश्य का चाह वह कम ही मिथ्या क्या न हो, सत्य ही अनुभव करता है। यन् स्वप्न का ग्रा म अपनी कल्पना शक्ति के द्वारा सच हुए किसी चित्र में बनता है, कि एक साप उम की ओर आ रहा है, और उम न उम के पास पंच कर उम के पाव को काट खाया है और गम दशा में जब वह अपने मरने के भय विषयक भाव के उत्तजित हो जाते पर धरती पर जाग उठता है और उस के जागने पर उम की बुद्धि शक्ति भी जा साई हुई थी जाग उठती है तब यदि वह काफी उत्तन हो चुकी हो, तो वह बताती है कि नहीं नहीं तुम्हें किसी माँ न नहीं काटा, क्योंकि यदि उस न तुम्हें काटा होता तो तुम्हारे पाव पर उस के दानों का कोई निशान होता, और वहाँ पर तुम्हें किसी प्रकार का कुछ दद वा कष्ट अनुभव होता। अतः कि इन में से कोई बात भी नहीं, तब यह तुम न स्वप्न में जा कुछ दृश्य देगा है पूणत मिथ्या है, और वह फिर इन युक्तियों का ठीक समझकर अपना बुद्धि की उपाति में उस पहले दृश्य को भूठ के हि रूप में देखने के योग्य होकर उस भूठ मान लेता है।

फिर स्वप्न अवस्था को छोड़ कर मनुष्य का जाग्रत अवस्था में भी उमकी कल्पना शक्ति उस नाना समयों में मिथ्या दृश्य खच कर उह सत्य के रूप में दिखाती रहती है। यथा

राम्ने में जाता २ एक मनुष्य रस्सा के किसी टुकड़े वा कपड़ की किसी काली वा भूमला सीर का किसी विशेष दशा में पड़ा हुआ देख कर उसे हठात् साप समझ लेता है, और उम स उस के भीतर का भयभाव भत्क उठता है, और वह उम न भय भोग हा जाता है, जबकि वहाँ पर सचमुच का कोई भी साप नहीं

मनुष्य की अपनी ही कल्पना शक्ति उसके भीतर
 साप का चित्र खच कर उसे डरा देती है। फिर उस
 मनुष्य को मनुष्य साप को देख कर डर जाता है, एक
 मनुष्य किसी और मनुष्य का डराकर खुशी लाने करने के
 लिये किसी रस्सा या किसी लीर के टुकड़े का एक ऐसी
 चित्र बनाता है, कि उस के पास जान पर वह उसे हठात्
 पकड़ लेता है, और वह उसे साप समझ कर डर जाय, और वह
 मनुष्य को, कि एक २ जन उस मनुष्य का साप समझ कर डर
 जाय। जब कि वह सत्य रूप में साप नहीं था।

इसी प्रकार अपनी कल्पना शक्ति के भडक उठने पर
 एक २ जन मुदा साप का भी जिन्दा साँप समझ कर डर जाता है।
 एक २ ठाटा रस्सा लीर के बनावटी किलौन या किसी 'अजायबघर'
 में किसी मर हुए चीते की भरी हुई राल के बनावटी चीते को
 हाथ लगाने से डरता है, कि वह उस काट लाएगा, जब
 कि वह काट नहीं सकता, और इस बात का बार २ विश्वास
 मित्रों पर भी कि वह मनुष्य का चीता नहीं है, और वह
 उसे कदापि काट नहीं सकता, वह उसे हाथ से छूना नहीं
 चाहता, और वह आग रगड़ भी अपनी कल्पना शक्ति के
 अधिकार में होने के कारण उस व्यक्ति ने डर के भाव से उक्त
 जित हाकर उस के भीतर उस मर हुए और बनावटी चीते का
 जा जित पर तु भूठी तस्वीर पैदा कर दी है, उस तस्वीर को
 उस समय भूठे रूप में नहीं देखता, और उस के चेहरों की
 आँखों भी उस डर भूठ के दिवान में कुछ मददगार नहीं बनती।

जब तक कोई मनुष्य अपनी कल्पना शक्ति के द्वारा खचे
 उस किसी चीते के हाथ से उस के हाथ से उस के हाथ से

हा, तब तक वह अपना बाहर की आत्मा को बाहर के सूर्य वा लप प्रादि की रोशनी में खुला रख कर झूठ को सत्य और सत्य का झूठ के रूप में स्वरूप के लिए मजबूर है। क्योंकि सूर्य और लप की रोशनी उस के मानसिक पट तक नहीं पहुँचती और नहीं पहुँच सकती, और उसे रोशन नहीं करती और नहीं दिखा सकती। इसीलिए उस के मानसिक पट पर जो झूठी तस्वीर खिचा हुई हो उस वह रोशनी झूठ के रूप में नहीं दिखा सकती। बाहर की आत्मा कबन जब पदार्थों के रूप में और वह भी अभ्यास के बाद किसी सीमा तक ठाक २ दिखाता है, और उस से आगे विविध प्रकार की अजीबित और आविर्भाव नित्यास स भरपूर अर्थ जगता के मूढम रूपों और उनके सम्बन्ध में नाना प्रकार के सत्यो वा तत्वों को दिखाने की योग्यता नहीं रखती। इस प्रकार के मत्मा के स्वरूप के लिए उस बाहर की ज्योति से ऊपर अपने ही आत्मा में आन्तरिक मानसिक ज्योति और फिर उससे ऊपर दर्जवार उच्च से उच्च ज्योति के विकसित करने की आवश्यकता है। इसीलिए जो मनुष्य जितने अज्ञ इस प्रकार की आन्तरिक ज्योति से विहीन होता है उतने ही अज्ञ वह अन्धकार की दशा में रह कर विविध प्रकार से अपनी हानि करता है।

प्रश्न । भला किन्तु हि चालाक लोग किसी और मनुष्य के भावर की कल्पना शक्ति का भड़का कर और उसके द्वारा किसी झूठे मित्रास आदि के जाल में फसा कर किस तरह से अपना वाद मतलब मिद्ध करते हैं ?

उत्तर । दो जन एक दूसरे के प्रति मित्र भाव रखते हैं।

उस पर हमारे व शुभ चिन्तन हैं । अब एक और जन उन म
 दूर डानन की नीयत से उन म म एक व पास जाकर झूठ मु
 य कहना शुरू करता है, कि वह अमुक जन अमुक स्थान म
 तुम्हारी अप्रशंसा करता था, और वह जना को तुम्हारे विरुद्ध
 भ्रान्ति उत्पन्न कर तुम्हें हानि पहुंचाने की कोशिश करना था । वह जन
 पर हमारी यह मिथ्या बात सुनता है, तो उस व अपन प्रसन्न
 प्रिय भाव पर उल्ट चोट लगती है, और उस के भीतर अपन उस
 मित्र के प्रति घृणा भाव भटक उठता है, उसके जागते ही उसकी
 कल्पना शक्ति उस के भीतर उस मित्र व सम्बन्ध म एक
 पूणत मिथ्या घृणित तस्वीर बनाने लगती है, और इस
 घृणित तस्वीर का दायकर उसका अपन उस मित्र के प्रति घृणा
 भाव और भी बढ़ता जाता है और वह जो कुछ दर पतते अपन
 उस मित्र म मिलन जुलन का बहुत इच्छुक था, उसे देखकर
 प्रसन्न होता और झुमझुका उठता था, और उस अपन पास बिठाए
 अपने के लिए घर २ आग्रह करता था, अब उस की गलत तर्क
 अपना नहीं चाहता, उस के किसी अच्छे गुण की भी प्रशंसा
 सुनना पसन्द नहीं करता उस म मिलन का इच्छुक नहीं रहता,
 और उसे अपनी ओर आना दायकर प्रसन्न नहीं होता, जबकि वह
 अब भी उस के प्रति पहल की याद मित्र भाव ही रखता है वह
 अब भी उस का पहल की तरह शुभ चिन्तन ही है और उसने
 किसी के सम्मुख उस की कानि अप्रशंसा नहीं की, और किसी का
 भी उस की हानि करने व लिए नहीं भड़काया और उस के मित्र
 के भाव पर उस के प्रति यह पूणत मिथ्या विश्वास उस के भाव
 के घृणा भाव और उस भाव के द्वारा उस की कल्पना शक्ति
 व भ्रान्ति उत्पन्न के कारण ही उत्पन्न हो गया था, और उन्हीं व

कारण उस दाता का अक्षय सम्पत्ति पुरे सम्पत्ति में दान ।

एक और दुष्ट आत्मीय मत्त का जन्म कि मत्त
 रत्त मिठाई के बहुत अनुराग हान हैं किमी वन्द का हेतु
 नृ दत्त कर उस मिठाई दान का पूजन मिथ्या नृगर कर
 क उस अनुराग भाव को भन्ना जाता है, और उस के इस
 भाव में उस की वन्दना ज्विन उत्तजित हाव मत्त निम्न
 मितन के सम्पत्ति में उमर भानर झूठा विश्वास उमर कर
 है और वह ऐसी मत्त में स्वभावतः उस के साथ हा जाता है, वह
 वह दुष्ट जन उसे किमा स्या जगह पर ले जाकर उसे
 नृगर देता है और उसे जान न मार कर बनी पर
 प्रान यह है, कि वह उन्चा क्या जान में मारा गया
 मत्त में मिठाई का अनुराग वनमान था, और मत्त
 ज्विन न जब मिठाई के मितन को आगा मितन
 म्याली परतु पूणत भठी माहनी तम्बीर मत्त के
 सामन लक्ष कर मनी करत मत्त वह उस मत्त
 प्रेमक वनकर धार उस के सम्पत्ति में कि
 प्रगित होकर मत्त हत्याकारा जन के साथ
 आखिरकार मारा गया । मत्त जिस प्रकार मत्त
 अपने दिन में साथ जानता था कि उस न
 दान का जो वायदा किया था वह पूणत मि
 वन्दे के भीतर मिठाई पान के विषय में
 नृपन किया था वह भी पूणत मिथ्या
 जान कर भी वह मत्त वन्दे के जेवरा का
 जिस प्रकार यह मत्त कुछ मिथ्या वादों में

मिथ्या विश्वास पदा करन के लिए तयार हो गया, उसी प्रकार नाना दवा १ मरे हुए जनो मे मे कितने ही अधम साव बासी बापाय आत्माया और उन क स्थूल गरीर धारी अधम पुजार्गिया और पुरोहितो और नाना सम्प्रदाया के सम्पापका प्राय तनाया और विवध प्रकार क अन्य जना और फिरका और नमाया क लागे म अपन एक वा दूसरे अभिप्राय की सिद्धि क लिए हजारो लागे क भातर अपन प्रति उन के भीतर श्रद्धा वा विश्वास भाव का उत्पन्न करके और उन्हें अपना अनुगत बना २ अपना एक वा दूसरा अभिप्राय सिद्ध करन के लिए भान २ की पूगत मिथ्या गप्पे घडा और फलाई हैं और उहान धम्म वा मज्झिम वा जिमी और नाम से लागे क भीतर तरह ३ क पूरण मिथ्या और महा हानिकारक विश्वासो की उत्पत्ति की है और इस प्रकार की मिथ्या गप्पा का प्रचार अब भी केवन किसी धम्म वा मज्झिम के नाम से ही नहीं, किंतु विसा पालीटिकन वा विसा अन्य नाम मे भी किया जाता है ।

प्रश्न । मनुष्य अपनी कल्पना शक्ति क द्वारा और भी किसी प्रकार की मिथ्या घटता रहा है ?

उत्तर । हाँ । वह यह जान कर कि मनुष्य म कौतूहल भाव भी वतमान है, और यदि वह कोई ऐसी बात वा क्रिया कर, कि जिस म उस क इस कौतूहल भाव की तृप्ति हो, तो वह उस क भीतर एक वा दूसरा प्रकार का मिथ्या विश्वास उत्पन्न करके अपना एक वा दूसरा मतलब सिद्ध कर सकता है, अपनी कल्पना शक्ति क द्वारा नाना प्रकार की मिथ्या बात घटकर और उन के द्वारा नाना प्रकार के मिथ्या विश्वास लागे म

उत्पन्न कब अपना अभिप्राय सिद्ध करता रहा है ।

प्रश्न । कौतूहल भाव क्या होता है ?

उत्तर । जब कोई मनुष्य किसी नए वा अद्भुत वा विचित्र वा विस्मय-जनक किसी दृश्य के देखने वा उमके विषय में किसी बात के सुनने का उत्सुक हो जाता है, तब उस के भातर के इस भाव का कौतूहल भाव कहते हैं । इस भाव के उत्पन्न हो जाने पर वह किसी अद्भुत दृश्य को देखकर वा किसी अद्भुत चीज का वर्णन सुनकर विस्मित और बहुत खुश होता है । मनुष्य जगत् में नाना प्रकार के स्वांगों और नाना प्रकार के अद्भुत चित्रों वा आकारों और देखी दृष्टता के अद्भुत रूपा और विविध प्रकार के परिहासों वा लतीफों और कहानियों, नक्शा और तमाशों की उत्पत्ति मनुष्य के इसी भाव के चरित्राण करने के लिए हुई है । अब यदि किसी लम्बे कौतूहल उत्पादक अद्भुत दृश्य को देखकर वा उस की कथा सुन कर कि जो पूणत मिथ्या हो, और उस की किमा मनुष्य ने अपनी कल्पना शक्ति के द्वारा पूणत झूठी रचना की हो, कोई जन उस के बनावटी वा मिथ्या होने का पान न रखता हो, तो वह उस में विस्मित और हर्षित होने के भिन्न उम में जान कर उस का मिथ्या विश्वासी भी बन जाएगा । मजहब वा धर्म के नाम में इस प्रकार के कौतूहल-उत्पादक झूठी का भी बहुत कुछ प्रचार किया गया है ।

प्रश्न । आप कृपा करके उस विषय के कुछ दृष्टान्त दे सकते हैं ?

उत्तर । वेगव । यथा — बितने ही मनुष्यों ने यह जान कर कि यदि मनुष्य के माधारण शारीरिक आकार वा उम के परिवर्तन आदि के विषय में कौतूहल-उत्पादक किसी कथा का

प्रचार किया जाय ता मय्य आर अतानी लोग उम साथ समझ
 कर जा प विश्वास कर सत है, अपनी उत्पत्ता शक्ति व द्वारा
 मनुष्य व आकार में पशु जगत् के जीवों के कुछ अंग मिला कर
 न प्रार के नष्ट परतु पूरुषन मिथ्या रूपा का सृष्टि की।
 २५। १ मनुष्या व आकार म पक्षियों के पर लगा कर एत
 बनायटा पोवा ता एव बनायटा नाम रख दिया, और यह प्रचार
 करना शुरू किया, कि एन प्रकार के जात आत्मा व एव वा
 एकर स्थापन म रहत हैं और एन पक्षिया की तरह अपना परा म
 उड़त है और आवागम उड़ा २ इस पृथ्वी पर भी आत हैं।
 २६। १ तर्ह उ जान मनुष्य व आकार म सीधे बान पशुआ व म
 सीधे लगाकर एन मिथ्या रूप म कल्पित जीवा का नाम जित
 वा दत्त ना दानव रख लिया, और ब्रह्मा कि वह भी आवागम मे
 रहते ह, और वह भी इस पृथ्वी पर आत और येहा बड़ प्रकार
 व काम करत ह। फिर उ जान आत्मी व आकार मे दा व स्थान
 म क^२ नाय उगा कर एन बटना शुरू किया, कि एक देवता ऐसा
 है, कि तिम ने चार हाथ हैं और अमुक दवी व छैं और अमुक
 दवी की छाठ भुजाए हैं। इसी प्रकार अमुक दयता का पाव
 स गले तक ता मनुष्य का मा आकार है, परतु उनम ऊपर बह
 हाथी की सूंड रखता है। देवत लोग अपने मनुष्य जस रूप का जय
 चाहते हैं, तब उन किसी भा पशु वा अथ अस्मिन्त्व मे रूप म बदल
 सकते है। अमुक देवता न एक बार अपना आधा गरीर मनुष्य
 का सा रखकर दूसरा आधा शेर का सा बना लिया था। अमुक
 पोर मछली पर सवार होकर किमा तदी की सर करते ह। अमुक
 दवी की जो पत्थर की मूर्ति अमुक जगह म है, उसे मासिक रज
 हाता है। अमुक देवता एक प्रकार व पत्नी पर सवार होकर बाहर

निबलत है, और अमुक देवता एक चूह पर सवार होकर सर
 करत है। अमुक स्थान के अमुक मन्दिर में एक देवता की मूर्ति
 बहा म गत में निन्न कर सक्ता मोल के फामन पर एक स्थान
 में अपना प्रियतमा के पास चली जाती थी और मवर फिर अपने
 पहन स्यात में लौट आती थी। अमुक नदी में एक बार अपने
 किनार पर एक राजा की टहलते गपकर और उन के रूप पर
 मोहित होकर सुन्दर स्त्री का रूप धारण किया था और उन में
 विवाह करके उस में एक बच्चा जना था। अमुक देवता गाना
 के एक स्थान में एक बड़े नहर पर उठना है और अपने राजा
 और मनुष्यों का गा आनार परन्तु अपने कथा पर परीक्षा के त
 पर रहने जान दूतो को गडा करके उन स हर समय अपनी
 प्रणामा प्रति कराता रहता है, और उन में कई प्रकार के और
 काम भी बता है। एक बार एक धनुष राजा धारी देवत के एक
 भवन किमी तीव स्थान में गए वहा पर उन्होंने एक मन्दिर में
 एक देवते की सुन्दर मूर्ति देखकर परन्तु उस धनुष बाण के द्वारा
 मना हुआ त पाकर प्रणाम न किया और उस देवत की मूर्ति का
 कहा, कि तब तब आप धनुष बाण साथ में ल तब तब में
 आप के मुख अपना मस्तक नहीं झुका सकता इस पर उन की
 भक्ति में गम कर उस मूर्ति ने भट धनुष बाण धारण कर लिया
 और तब उन्होंने फीकन उसके आगे अपना मिर झुका दिया * यात्रि
 * आदि। इन और इस प्रकार का और मक्ता मिथ्या बातों पर
 जो मत्स्य नेचर की सत्य घटनाओं और उस के साथ और
 अटल नियमों के पूणत विरुद्ध है और केवल कल्पना शक्ति
 के द्वारा भूठ भूठ घड़ी गई है, पृथ्वी के नाना रंगा के लावा
 और जलोपा वाग अन्य तब भी विश्वास करत है।

प्रश्न । क्या पता गतिन के द्वारा जब कि किसी मनुष्य के भाव सत्य दृष्टि का तात्पर्य होती है, तब क्या आप उस के विषय में कृपा करके कुछ लिखा नहीं देंगे ?

उत्तर । क्या नहीं ? प्रथम तुम्हें यह जानना चाहिए, कि जब आप अपने मन का नाम पशुमा में उन की आत्मा के द्वारा मध्य में लक्ष्य आदि की रागना का मन्द में जब पशुमा में उन हल नाता अस्तित्व के आकारों के विषय उन के अस्तित्व में प्रकाशित होते हैं और जब उन्हें दृश्यत हैं, वन भी उन्हीं की यह आप पता पता लागा मनुष्य के भीतर भी लगे विषय प्रकाशित होते हैं, और वन भी उन्हें दृश्यत हैं । इसी विधि में लागा आत्मा पाल पशुमा की तरह लागा और करोडा मनुष्य भी अपनी आत्मा के द्वारा अपने गरीर के नाता अर्थात् के देह के भिन्न अर्थ जीवन और अजीविन अस्तित्व के गहरी रूपा की दृश्यन की याग्यता ग्यत हैं, और एमे नाना रूपा का यह जहा तक अपनी आत्मा के द्वारा गहरा या रागनी के मिलन पर ठीक ७ दृश्यते हैं । और उस उन के भीतर का मार्ग भाव भडक कर उन्हें मध्य के भिन्न किसी आर रूप में लगी दिगाता, वहा तक वह उन्हें अवश्य मध्य रूप में ही दृश्यत हैं । पर तु इस में ऊपर जब किसी मनुष्य में किसी प्रकार के दृश्य की दृश्य कर उस का कोई आंतरिक भाव उत्तजित हो जाता है, और वह अपने उस विशेष भाव में परिचालित होकर किसी मनुष्य का पशु वा वृक्ष या अन्य पदार्थ के रूप की आर ग्यता है वा नेचर के किसी अस्तित्व वा विज्ञान विषयक किसी सत्य वा तत्त्व के साजन वा जानन वा इच्छुक बनता है तब उस के भीतर किसी एमे भाव के उत्तजित होने पर उसका भीतर की कल्पना शक्ति उत्तेजित होकर उस के मानसिक पट पर एक वा

दूसरे प्रकार के जो २ चित्र खचने वा उस कार्य बात सुभान लगती है उन म से जितना बतें कई बार जहा सत्य नहा जानी, वहा कितनी हो गतें मत्व वा ठीक भा हाती ह । इसीलिए यदि किसी मनुष्य मे मोक्ष्य भाव बतमान हा, ता वह उम के द्वारा अनुप्राप्ति हाकर जन सक्ता कृष्ण के भुटा घोर हरी घाम म आच्छा दित कित। एसो पवन थली वा पत्र पुष्पा म भर हुए किसी विशेष जलागम वा पुष्पा स आच्छादित किसी सता वा किसी मनुष्य वा पशु आदि की ओर देखता है कि जिन म नचरे के किसी प्रकार के मोक्ष्य का प्रमाण हुआ हो तब वह अपन आन्तरिक मोक्ष्य राध और अनुराग के द्वारा अपना कल्पना शक्ति के जाग्रत हा जान और उस के काय्य करने पर अपन भीतर उन के सम्प्र ध मे जिस २ प्रकार के सुंदर दृश्यो का स्वप्ना है उह उस मोक्ष्य भाव से बिहीन एष और जन नही दक्ता और मोक्ष्य भावी जन उनम से किसी के मोक्ष्य का जमा कुछ गद्य वा पत्र के द्वारा बखान करता है उम दूसरा जन दृष्टा के रूप मे कतापि बखान नही कर सकता । इसी प्रकार जो जन अपन आत्म म दया वा सन्वेदना विषयक भाव रखता हा वह भाव के उद्बलित होन और उसके द्वारा अपना कल्पना शक्ति के काय्य करने पर कित दुखिया के दुख दद के जिन २ प्रकार के बखाना उत्पादन चित्र दखता ह, और उनका बखान करता है, वह दृश्य कम दया वा सन्वेदना भाव से बिहीन । काह जन न ता अपन भीतर दय हा मक्ता है, और न उन का दृष्टा के रूप म कुछ बखान ही कर मक्ता है । इसा प्रकार जो जन किसी प्रकार को मिथ्या वा कित प्रकार के पाप कर्म के लिए अपन भीतर कोई मच्छी घृणा रखता है, वह अपने उस घृणा भाव से परिचालित हान पर

आर उम के द्वारा अपनी कल्पना शक्ति के काय करने पर उस पाप कर्म के हानिकारक रूप के सम्बन्ध में जिस २ प्रकार के दृश्य उत्पन्न होना या उन को प्रणन करना है, उममें विहीन कोई और जन नहीं देखता और नहीं देख सकता, और एक दृष्टा की याई उनका प्रणन भी नहीं कर सकता। इसी तरह जो जन पर हित उत्पन्न होकर किसी और सात्त्विक या उच्च भाव से उद्धलित होकर आर उस के द्वारा अपनी कल्पना शक्ति को परिचालित करके, इससे उसे परापनाय विषयक काम का जमी सुंदर छवि का महिमा देखता या उस का वर्णन करता है, वह उस भाव में विहीन काइ और जन नहीं दग्ग सकता, और एक दृष्टा की याई उस का वर्णन भी नहीं कर सकता। इसलिए जब कोई मनुष्य अपने किसी उच्च अनुराग या उच्च घणा भाव से परिचालित होकर किसी विषय में कुछ कहना या बोलना या लिखना या कोई और रचना करना आरम्भ करता है तब अनुकूल दशा के मिलने पर जो २ उमका यह भाव उभर कर मतेज या जोरदार होना जाता है त्यो २ उमकी कल्पना शक्ति के द्वारा उसके सात्त्विक पट पर नई नई तस्वीरें बनती और उस के स मुख प्रगट होना प्रती जाती है, और यह उन का अपने भाव के वेग में शीघ्र २ आर बहुत गुणमत्ता के साथ वर्णन करना चला जाता है परंतु जब किसी कारण से उम के भीतर की ऐसी तस्वीरों के बनने में कोई व्याघात उत्पन्न हो जाता है, तब उम बचना या नेलक या रचना प्रती की वर्णना में भी व्याघात उत्पन्न हो जाता है। किसी विषय में किसी मनुष्य के अनुप्राणित या “स्पायर” हान का मच्चा रहस्य यही है।

बस्तुन अच्छा कल्पना शक्ति और किसी प्रयत्न भाव

और उन दोनों के साथ जो २ प्रकार की ज्योति के प्रकार का आवश्यकता है उस ज्योति की धनमानना के बिना किसी मनुष्य के मानसिक पट पर कोई मतज्ञ और भसी भानि स्पष्ट हो नहीं पड़े। परन्तु यह सत्य मरदा स्मरण रखना चाहिए कि इस बात के दत्तमान हान पर भी किसी जन के मानसिक पट पर जा नस्बों नहीं हैं, वह मरदा को मरदा और सदा सत्य नहीं हाना किन्तु कुछ उन में न पूरण सत्य कुछ पूरण मिथ्या, और कुछ मरदा और मिथ्या से मिली जुला हाना है।

प्रश्न। तब यह क्याकर माभूम है कि नचर के जिस किसी विभाग या उस विभाग के जिस किसी अंग के सम्बन्ध में मनुष्य कोई बातें कहता या बताता है, उन में से कौन २ की धान सत्य और कौन २ की मिथ्या है ?

उत्तर। इस के लिए—

(१) उस नचर के उस विभाग के सम्बन्ध में अपन पढ़ने ज्ञान से प्रचार में सत्कारा और विद्वानों के अधिकार और उन के विषय में अपन भीतर के मरदा प्रचार के पणपान से ऊपर हान की आवश्यकता है।

(२) उस नचर के उस विभाग के सम्बन्ध में सत्य का राज का आकाशी ज्ञान और एसी खोज के द्वारा काननिक विधि के नाम में जा विधि इस कान में प्रचलित है उसे मरदा भाव में ग्रहण करन और उस काम में खान की आवश्यकता है।

प्रश्न। त्रिकुण ठीक है। परन्तु मनुष्य जन्म से उत्तमान अवस्था में यद्यपि नचर के एन या दूसरे निम्न विभाग के सम्बन्ध में कुछ २ जना न एसी खोजों का ग्रहण योग्यता पाकर जहां तक बहुत प्रामाणिक राज की है, उस से उन विभाग के सम्बन्ध में

सत्य ज्ञान की बहुत आश्चर्य जनक उन्नति हुई है, तथापि शोक, कि कल्याण वाले मज्झिम वा धम्म के नाम से नाना प्रकार के उपायान सम्प्रदाया में तो इन दोनों बातों का ही पूरा रूप से अभाव दगा जाता है ।

उत्तर । सत्य है, इसलिए देवसमाज संस्थापक द्वात्मा व भिन्न मनुष्यात्मा के सम्बन्ध में सत्य नचर की अटल बुनियाद पर स्थापित और पूरा विज्ञान सम्मन सत्य ज्ञान वा सत्य धम्म का अभाव का और किसी जन ने इस पृथ्वी में कहीं भी प्रचार नहीं किया ।'

मिथ्या और भ्रांति—दोनों में अन्तर ।

प्रश्न । इन धारणा वा सम्भार विषयक नाना प्रकार की मिथ्या विश्वासों में भिन्न क्या कोई मनुष्य न चाह कर भी किसी प्रकार की भ्रांति या किसी भ्रम में पतित हो जाता है ?

उत्तर । जी हा । मनुष्य न चाह कर भी कई प्रकार की भ्रांतियों या भ्रमों में पतित हो जाता है । यथा —

- (१) अनुमान विषयक भ्रांति वा भ्रम ।
- (२) स्मरण विषयक भ्रांति वा भ्रम ।
- (३) विचार वा तर्क विषयक भ्रांति वा भ्रम ।
- (४) बाद अर्थ भ्रांति वा भ्रम ।

प्रश्न । यह भ्रांतियाँ किस प्रकार की हैं ?

उत्तर । नचर में प्रति दिन एक वा दूसरे प्रकार की जो घटनाएँ उत्पन्न होती रहती हैं, उन में से एक वा दूसरा घटना के कारण विषय में जो कोई मनुष्य तर्क लगाना करता है तब

वह अपने दम करपना मूलक अनुमान में कई बार भ्रांति को आर जाता है। यथा — अपनी वा किसी और जन वा पशु वा पीढ़े की किता बीमारी का कारण खोजने में किसी वस्तु को चले जाने पर उस को चले जाने का कारण मालूम करने में और ऐसा ही और नाना घटनाओं के कारणों के विषय में। इसी प्रकार स्मरण शक्ति में किसी विषय को उपस्थित होने पर एक वा दूसरी बात को स्मरण करने में भ्रांति हो जाती है। फिर किसी को मुह से किसी बात वा उपदेश वा उस के किसी लेख वा किसी की रची हुई किता पुस्तक आदि को किसी विषय के सम्झने में मनुष्य कई बार उस कुछ का कुछ समझ कर कई प्रकार की भ्रांति में पड़ जाता है। किसी यूनिवर्सिटी आदि की आर से किसी परीक्षा में गठ कर एक वा दूसरे विषय सम्बन्धी प्रश्नों वा कई बार किसी और जन के प्रश्नों का उत्तर देने के समय अथवा अपनी ओर से ही किसी गणना के करने वा हिसाब आदि के निकालने में कई प्रकार की भूल कर ब्रह्मा ?

प्रश्न । तब क्या कोई ऐसा मनुष्य नहीं हो सकता कि जो कभी भी किसी भ्रांति में न पड़ सकता हो, वा न पड़ा हो ?

उत्तर । नहीं, ऐसा कोई मनुष्य हो नहीं सकता कि जो एक वा दूसरे समय में किसी भा एक वा दूसरे प्रकार की भ्रांति में न पड़ा हो, वा न पड़ सकता हो, क्योंकि मेचर में कोई मनुष्य पूर्णतः अश्रुत हो हो नहीं सकता। इसलिए नचर में ऐसा कोई अस्तित्व नहीं, कि जो सत्यज्ञ और सब प्रकार की भ्रान्ति में पूर्णतः मूय हो। 'ईश्वर' वा किसी और नाम से पुकार जाने वाले कोई दैवत वा किम्ना नाम से पुकारो जाने वाला बाट दैवी वा "ईश्वर" वा किसी और दैवत के कहलाने वाले अवतार अथवा

मृत्यु ज्ञान की बहुत आन्वय-जनक उन्नति हुई है, तथापि शोक, कि वह ज्ञान ज्ञान मजहूज वा धम्म के नाम से नाना प्रकार के उत्तमान सम्प्रदायों में तो इन दोनों बातों का ही पूर्ण रूप से प्रभाव देगा जाना है ।

उत्तर । मर्य है इसीलिए दसममाज संस्थापक दवात्मा के भिन्न मनुष्यों में वह सम्बन्ध में मृत्यु नेचर की अटल बुनियाद पर स्थापित और पूर्णतः विज्ञान सम्मत मृत्यु ज्ञान का सत्य धम्म के लक्षणों का और किमां जन ने इस पृथ्वी में कहीं भी प्रचार नहीं किया ।

मिथ्या और भ्रांति-दोनों में अन्तर ।

प्रश्न । इन धारणाओं का संस्कार विषयक नाना प्रकार के मिथ्या विद्वानों में भिन्न क्या कोई मनुष्य न चाह कर भी किसी प्रकार की भ्रांति का किसी भ्रम में पतित हो जाता है ?

उत्तर । जी हा । मनुष्य न चाह कर भी कई प्रकार का भ्रांतियों का भ्रम में पतित हो जाता है । यथा —

- (१) अनुमान विषयक भ्रांति का भ्रम ।
- (२) स्मरण विषयक भ्रांति का भ्रम ।
- (३) विचार का तब विषयक भ्रांति का भ्रम ।
- (४) कोई अन्य भ्रांति का भ्रम ।

प्रश्न । यह भ्रांतियों किस प्रकार की है ?

उत्तर । नेचर में प्रति दिन एक या दूसरे प्रकार की जो २ घटनाएँ उत्पन्न होती रहती हैं, उन में से एक या दूसरी घटना के कारण के विषय में जब कोई मनुष्य कोई कल्पना करता है तब

वह अपने इस कल्पना मूलक अनुमान में कई प्रकार भ्रान्ति को धार जाता है। यथा — अपनी वा किसी और जन वा पशु वा पौद की किसी बीमारी का कारण भोजन में किसी वस्तु के चले जान पर उस के चले जान का कारण मान्य करने में और ऐसा ही और नाना घटनाओं के कारणों के विषय में। इसी प्रकार स्मरण शक्ति में किसी विघ्न के उपस्थित होने पर एक वा दूसरी बात के स्मरण करने में भ्रान्ति हो जाती है। फिर किसी के मुह में किसी बात का उल्लास वा उस के किसी लेख वा बिम्बा की रची हुई बिम्बा पुस्तक भ्रान्ति के किसी विषय के समझने में मनुष्य कई बार उसे कुछ का कुछ समझ कर कई प्रकार की भ्रान्ति में पड़ जाता है। किसी धूर्तिवर्षिणी भ्रान्ति की धार में किसी परीक्षा में बैठ कर एक वा दूसरे विषय सम्बन्धी प्रश्नों का कई बार किसी और जन के प्रश्नों का उत्तर देने के समय अथवा अपनी ओर से ही किसी गणना के करने वा हिसाब आदि के निकालने में कई प्रकार का भ्रान्त कर जाता है ?

प्रश्न । तब क्या कोई ऐसा मनुष्य नहीं हो सकता कि जो किसी भी बिम्बा भ्रान्ति में न पड़ सकता हो वा न पड़ा हो ?

उत्तर । नहीं, ऐसा कोई मनुष्य हो नहीं सकता कि जो एक वा दूसरे समय में किसी भा एक वा दूसरे प्रकार की भ्रान्ति में न पड़ा हो, वा न पड़ सकता हो क्योंकि नजर में कोई मनुष्य पूर्णतः अभ्रान्त हो ही नहीं सकता। इसलिए नेजर में ऐसा कांड अस्मिन्व नही, कि जो सर्वज्ञ और सब प्रकार की भ्रान्ति से पूर्णतः शून्य हो। ईश्वर वा किसी और नाम में पुकार जान वाला कोई दैवत वा बिम्बा नाम में पुकारी जान वाली कोई स्त्री, या "ईश्वर" वा किसी और देव के कल्पना वा प्रवृत्ति, अथवा

जिम्हो सम्म मन क प्रवर्तन, वा रहलाने काइ यागी वा भवन वा
 कपि अति कोई भा और जम्हो भी सव्वज वा त्रिकाल
 त्यो न भ, और न अव कोई हैं। इस प्रकार का विश्वास
 पूणत मिथ्या है, और एम मन्त्र कहना वाला का नाम
 उतना न जाना मन्त्र और परम्पर विरोध और दुर्गरी और
 मन्त्र न नाम न उत की बताई ताका बाधो वा नचर के गटा
 नियमा क विरुद्ध अर्थात् पूजन सम्भव होना उन के भात
 होने और मन्त्र न होने का उल्लेख और अवाञ्छ प्रमाण
 है।

प्रश्न । भ्रान्त और मिथ्याचार, मनुष्य म क्या करता है ?

उत्तर । उक्त उक्त अन्तर है। भात मनुष्य किसी अल्प
 ज्ञान की तत्त्व विज्ञान करने का सत्य ज्ञान कर उम सरन भाव
 म मन्त्र रहता वा प्रगट करता है, अथवा उक्त सम्प्रदाय में कोई
 और पावन का किया करता है। परन्तु मिथ्याचारी मनुष्य नामा
 ज्ञान वा घटनाओं को अल्प ज्ञान कर भी उह कपटता क द्वारा
 और जग ने म कुछ झूठ झूठ सत्य बताता वा प्रगट करता है, और
 उह अपनी कपटता क द्वारा धाये म डालन की चेष्टा करता है।

प्रश्न । यदि कोई जन ज्ञान ज्ञात म किसी प्रकार क
 मिथ्या विश्वास का प्राप्त होकर मन्त्र भाव न उसे किसी और
 क मन्त्र सत्य कह कर उम का प्रचार करता हो, तो क्या वह
 मिथ्याचारी नहीं ?

उत्तर । नहीं, परन्तु यदि कोई जन अपनी किसी एम मिथ्या
 विश्वास के द्वारा किसी मनुष्य वा पशु वा अथ अस्तित्व क सम्प्रदाय
 म कोई अपराध वा पाप झूठ क किया करता हो, अथवा उमक

द्वारा किसी और मनुष्य का किसी क सम्बन्ध में किसी पाप मूलक क्रिया व कर्म — लिए प्रेरणा करता हो, तो वह अपने किसी ऐसे विश्वास के द्वारा, चाहे वह उम्र का सरल भाव से ही प्रचार करना हो, पापी वा अपराधी बन कर पतित अवस्थ होता है।

यथा —

यदि किसी के भीतर किसी की शिक्षा से वास्तविक काल से यह विश्वास उत्पन्न हो गया हो कि मांसाहार करना, वा मांसाहार वा शिकार के लिए किसी जीव का वध करना, वा अपना पत्नी वा अपने पति के इस दुनिया में जीते हुए और विवाह करना वा अपने धर्म मत के विरुद्ध किसी धर्म मत रखने वाले जन को सनाना वा निहत्त करना ठीक है और वह इस प्रकार के बिना विश्वास से परिचालित होकर सरल भाव से भी कोई ऐसा क्रिया करता हो तो भी वह उम्र के द्वारा अवश्य पापी वा अपराधी वा नीच वा पतित बनता है।

प्रश्न । यदि कोई जन मृत्यु के विरुद्ध कुछ ऐसे विश्वास रखता हो कि जिन के द्वारा वह न तो आप किसी के सम्बन्ध में कोई पाप वा अत्याचार करता हो, और न किसी और को किसी पाप वा अत्याचार करने के लिए प्रेरणा करता हो यथा यह पृथ्वी दोषनाश के फना वा गो के सींग पर ठहरी हुई है अथवा सूर्य इस पृथ्वी के चारों ओर फिर कर उस की परिक्रमा करता है, अथवा गंगा नदी गो लाक से अवनीए हुई है अथवा पृथ्वी गोल नहीं किन्तु चपटी वा मपाट है और वह इन बातों का सत्य जान कर सरल भाव से उन्हें औरों के समुख सत्य बजाता हो, तो वह मिथ्या चारा है वा नहीं ?

उत्तर । नहीं परन्तु वह अपने इन मिथ्या विश्वासों के

रचना में अज्ञान वा अधकार की अवस्था में खरूर है, कि जिन
 १ अज्ञान होने पर उस के लिए उद्धार पाना उचित है ।

प्रश्न । क्या किसी उपन्यास वा कहानी वा कथा वा किसी
 २ म तत्त्व की रचना में जो लोग एक वा दूसरे प्रकार की कल्पित
 जाना वा वर्णन करते हैं, उन में वह मिथ्याचारी नहीं बनते ?

उत्तर । जहाँ तक कोई जन अपनी कल्पना शक्ति के द्वारा
 जान बूझ कर पाई ऐसी रचना नहीं करना कि जिसे पढ़कर कोई
 ३ त तत्त्व के किसी अस्तित्व वा विषय के सम्बन्ध में मिथ्या भाव
 लाभ कर, अथवा उस की रचना को पढ़ कर किसी जन के भीतर
 किसी मनुष्य वा पशु आदि के सम्बन्ध में किसी अत्याय वा अत्या
 ४ चार भूतक क्रिया के करने के लिए कोई प्रेरणा उत्पन्न हो, वहाँ
 तक वह अपनी किसी कल्पित रचना के द्वारा मिथ्याचारी नहीं
 बनता ।

प्रश्न । क्या किसी तमानी वा कीतूहल के द्वारा निर्दोष रूप
 लाभ करने के लिए कोई स्वाग भरना, अर्थात् किसी और के रूप
 वा शब्द वा उस की किसी क्रिया की नकल करना और उस नकल
 ५ के अनुसार अपने आपको कुछ और बताना वा प्रगट करना मिथ्या
 चार नहीं ?

उत्तर । नहीं, पर तु यदि कोई जन कोई ऐसी नकल करे,
 कि जो किसी और जन के सम्बन्ध में वास्तविक अपमान भूलक वा
 किसी सम्प्रदाय के लागा के लिए अकारण कष्ट दायक हो, तो उस
 ६ का करना ठीक नहीं हो सकता ।

प्रश्न । यदि कोई मनुष्य किसी से ऐसा प्रश्न करे, कि जिन
 ७ का उत्तर देने के लिए वह एक और धम्म विषयक किसी मत्त
 नियम के द्वारा बाध्य न हो, और दूसरी ओर उस का मत्त उत्तर

देन में उस की वा किसी और की हानि होनी हो, वा किसी एसी हानि का आगवा हा तब वह क्या कर ?

उत्तर । तब वह एसे प्रश्न प्रश्न का उत्तर देन से विनय पूर्वक इकार कर दे, अर्थात् वह यह कह दे कि मैं आप क इस प्रश्न का कोई उत्तर देना उचित नहीं समझता और इसलिय उस का कोई उत्तर देना नहीं चाहता । ऐसा करे का उसे पूर्ण अधिकार है ।

प्रश्न । मंत्र के विरुद्ध कोई बात कहकर वा बताकर किसी चार वा ढाकू मनुष्य का पकड़ना मिथ्याचार है वा नहीं ?

उत्तर । बेगव मिथ्याचार है । इस प्रकार क मंत्र प्रश्ना क सम्बन्ध में जिस माधारण नित्य नियम क जानन की जरूरत है वह यह है —

जब तक कोई जन अपनी कल्पना और अनुकरण गतियों से प्रेरित होकर और जान बूझकर अपनी ओर से अपना किसी बात चीत वा अपन विमा सक्त (दंगर) वा अपनी किसी रचना वा अपन किसी लेख वा उपदंग आदि क द्वारा किसी मनुष्य का किसी प्रकार क भ्रम वा मिथ्या विश्वास में प्रस्त करने वा उसे मिथ्याचारी बनाने अथवा नचर के किसी जीवित वा अजीवित अस्तित्व के सम्बन्ध में अपनी ओर से किसी जन क हृदय में किसी अत्याय मूलक क्रिया अर्थात् पाप वा अपराध वा अत्याचार वा हानि करने के लिए कोई प्रेरणा नहीं करता, तब तक वह उह किसी भी उचित वा हितकर अभिप्राय के लिए जिस प्रकार में चाह काम में ला सकता है, और जन समाज की विविध प्रकार की उन्नति में सहायक बन सकता

विचार में अज्ञान वा अन्धकार की अस्थिति में जबर है, कि जिन
 स अन्धकार पान पर उम के लिए उद्धार पाना उचित है ।

प्रश्न । क्या किसी उपन्यास वा कहानी वा कथा वा किसी
 गद्य लघु की रचना में जो लोग एक वा दूसरे प्रकार की कल्पित
 वाना का वर्णन करन है, उम में वह मिथ्याचारी नहीं बनते ?

उत्तर । जहां तक कोई जन अपनी कल्पना शक्ति के द्वारा
 जान वृद्ध कर काई ऐसी रचना नहीं करता कि जिसे पढ़कर काई
 जन उचर के किसी अस्तित्व वा विषय के सम्बन्ध में मिथ्या ज्ञान
 लाभ करे, अथवा उम की रचना को पढ़ कर किसी जन के भीतर
 किसी मनुष्य वा पशु आदि के सम्बन्ध में किसी अन्धकार वा अत्या-
 चार भूलक क्रिया के करन के लिए कोई प्रेरणा उत्पन्न हो, वहाँ
 तब वह अपनी किसी कल्पित रचना के द्वारा मिथ्याचारी नहीं
 बनता ।

प्रश्न । क्या किसी तमासे वा कीतूहल के द्वारा निर्दोष रूप
 लाभ करन के लिए काई स्वाग भरना, अर्थात् किसी और के रूप
 वा शब्द वा उस की किसी क्रिया की नकल करना और उस नकल
 के अनुसार अपने आपको कुछ और बताना वा प्रगट करना मिथ्या-
 चार नहीं ?

उत्तर । नहीं, पर तु यदि काई जन काई ऐसी नकल करे
 कि जो किसी और जन के सम्बन्ध में वास्तविक अपमान भूलक वा
 किसी सम्प्रदाय के लोग के लिए अकारण कष्ट दायक हो, तो उस
 का करना ठीक नहीं हो सनता ।

प्रश्न । यदि कोई मनुष्य किसी से ऐसा प्रश्न करे कि जिन
 का उत्तर देने के लिए वह एक आर धम्म विषयक किमा सत्य
 नियम के द्वारा बाध्य न हो, और दूसरी ओर उम का सत्य उत्तर

देने में हम की या किसी और की हानि होता है, या किसी ऐसी हानि की आशका है, तब वह क्या करे ?

उत्तर । तब वह ऐसे प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देने से बिनय पूर्वक इन्कार कर दे, अर्थात् वह यह कह दे कि मैं आप क इस प्रश्न का कोई उत्तर देना उचित नहीं समझता और इसलिए उस का कोई उत्तर देना नहीं चाहता । ऐसा करने का उसे पूर्ण अधिकार है ।

प्रश्न । सत्य के विरुद्ध कोई बात कहकर या बताने किसी चोर या डाकू मनुष्य का पढ़ना मिथ्याचार है या नहीं ?

उत्तर । बेशक मिथ्याचार है । हम प्रकार क सब प्रश्नों क सम्बन्ध में जिस साधारण नैतिक नियम के जानने की जरूरत है वह यह है —

जब तक कोई जन अपनी कदपना और अनुकरण गतिपा से प्रेरित होकर और जान बूझकर अपनी ओर में गपना किसी बात चीत या छपन किमा सकेन (इशार) या अपनी किता रचना या छपन किसी लेख या उपदेश आदि क द्वारा किसी मनुष्य को किसी प्रकार क भ्रम या मिथ्या विश्वास में प्रस्त करने या उसे मिथ्याचारी बनाने अथवा नजर के किसी जावित या अजीवित अस्तित्व क सम्बन्ध में अपनी ओर से किसी जन क हृदय में किसी अ-याय मूलक क्रिया अर्थात् पाप या अपराध या अत्याचार या हानि करने के लिए कोई प्रेरणा नहीं करता, तब तक वह वह किसी भी उचित या हितकर अभि-प्राय क लिए जिस प्रकार से चाहे काम में ला सकता है, और जन समाज की विविध प्रकार की उन्नति में सहायक बन सकता

३ : पर तु जमा पहले बताया जा चुका है वह अपनी ऐसी प्रत्येक क्रिया १ मन्त्र य म भी समय वा हिन विषय अपनी किसी भाति न किए अवश्य जिम्मेवार रहता है ।

प्र० १ । क्या लागू "ईश्वर" वादिया का यह विश्वास मिथ्या नहीं कि मनुष्य को उनके कहलाने वाले ईश्वर न "स्वाधीन" उपन किया है, और यह लाग किसी मिथ्या बात को सत्य मानने और उसे सत्य मानकर उस पर विश्वास करने का कोई भी मिथ्या मूलक आचरण करने के लिए अपनी प्रवृत्ति से ही मजबूर नहीं है ?

उत्तर । चूंकि पूरा मिथ्या है क्योंकि मनुष्य अपने दान्यकाल में क्या अपने माता पिता आदि पालन कर्ताओं का संरक्षण से और क्या अन्य जनों से सम्कार के द्वारा जिस २ प्रकार के मिथ्या विश्वासों को ग्रहण करता है, और अपने नाना प्रबल नीच मनुरागा और अपनी नाना प्रबल नीच धृष्टाओं के अधीन होने के कारण उन के द्वारा परिचालित होकर अपने आप भी जिन नाना प्रकार के अथ मिथ्याचारा और अंधाधुन वा अहित मूलक चिन्ताओं वा क्रियाओं के करने के लिए अपने आप को मजबूर पाता है, वह सब को सब सत्य घटनाएँ पूर्ण रूप से इस बात की माक्षी देती है कि मनुष्य कदापि "स्वाधीन" नहीं है । कि तु उस के विरुद्ध अपनी ही जन्म जात कितनी नीच शक्तियों और उन के द्वारा उन के नाना तपित्ति दायक जनो आदि के अधीन होने के कारण निश्चय पराधीन है । फिर केवल मनुष्य ही नहीं, कि तु उस के भिन्न प्रत्येक जीवित अस्तित्व जो पूरा नेत्र का एक अंश होने के कारण अपने जीवन की रक्षा और उस के विकास के निमित्त नचर के अथ अस्तित्व पर निर्भर करना है,

क' कभी और किसी द'गा मे "स्वाधीन" नहा होना और दमोलिए
क'भा भा स्वाधीन न'नी कहा जा सक्ता ।

प्रदन । य' मनुष्य अपन नाना बिश्वासा और मता और
अपनी नाना चिन्ताआ और क्रियाआ क' सम्प्र ध म स्वाधीन नही
तो फिर किसी राज या अ'य सामाजिक शासन की और स उमे
न्य का रिसी अपराध-मूलक क्रिया क' लिए दण्ड क्या निया
जाता है ?

उत्तर । इ'नलिए कि उम क' द्वारा उन क' हाथा म जन
समाज के उचित अधिकार की रक्षा की जाय, और वह उसा मरह
जिम मर' और नाना हाकिमारेक प'नुआ के प्राक्रमण म मनुष्य
अपना वा और की रक्षा करता है । यदि र'ई जन किमा और के
शरीर वा प्राण वा मान वा उस की सम्पत्ति आदि विषयक किसी
अचित्त अधिकार के सम्प्र ध म कोई हस्तक्षेप वा आपत्ति जनक क्रिया
न कर, ता फिर वह अपने किसी धम्म विषयक मिथ्या बिश्वास
अथवा मुख्य विषयक अपन किसी नीच अनुगम, वा अपनी किसी
नय विषयक अज्ञानता वा अ'द्यता आदि क' कारण चाह अपने
आत्मा की और उम के भिन्न अपने शरीर की भी (गारा
रिफ हत्या क' समय विफन काम होन के सिवाय) चाह कसी हि
और कितनी ही हानि और अपन धन आदि किसी प'नाय का
चाहे कता हि अनुचित व्यवहार क्यो न कर, उम म इस काल
का कोई मुमग्म गवनमट साधारणत कोई हस्तक्षेप नही करनी
और उम की किसी ऐसी क्रिया के लिए उम कोई दण्ड वा सजा
नही देती ।

तोसरा परिच्छेद ।

आत्मिक अयोधता और बोधता ।

प्रश्न । आप यह महान मत्स्य बना चुके हैं, कि किसी मनुष्य के आत्मा को उस को जिस किसी पतनकारी गति के द्वारा हानि होती है, उसको सम्बन्ध में उसमें जगत् तक कोई घृणा और दुःख उत्पादक सच्चा और यथेष्ट बोध न हो, तब तब यह उस से सच्चा माया नहीं या सक्ता । यदि उस आत्मिक अयोधता और बोधता के विषय में भी आप कुछ और अधिक ज्ञान में मर्के तो बड़ी कृपा हो ।

उत्तर । बहुत अच्छा । हम नियम में तुम प्रश्न करा ।

प्रश्न । आत्मिक अयोधता और बोधता में क्या भेद है ?

उत्तर । मनुष्य का अपने आत्मा के अस्तित्व, उस के गठन प्राप्त प्रवृत्त रूप, उस के पतन और उस पतन से उसकी माया और उस के विकास विषय में नाना प्रकार के सत्या को न देखने या न उपलब्ध करने की अवस्था का नाम आत्मिक अन्धता या अयोधता है ।

जिस प्रकार उद्भिद् वा पशु जगत् के जीवित अस्तित्व जीवन विषयक कोई क्रियाएँ सम्पादन करके भी अपना २ जीवनोपनिषद् के अस्तित्व और उस के बनने और निगडन और नष्ट होने के विषय में कोई भासिक बोध या ज्ञान नहीं रखता, वैसे ही कराडा मनुष्य भी शारीरिक जीवन की रक्षा आदि के सम्बन्ध में कोई प्रकार

■ दैनिक क्रियाएँ करके और उन में से कितना ही पटे निराला विद्वान् हाजर भी एक ओर अपने नीचे अनुरागो और अपनी नीचे धणाद्या से प्रभूत अपने आत्मिक अधकार और दूसरी आत्मिक अधकार नाशक और आत्म-प्रकाशक शक्ति से विहीन होने के कारण अपने २ आत्मा और उस के अन्तःकरण विगड़ने का पनन का नाश के सम्बन्ध में कोई सच्चा ध्यान का बाध नहीं रखन ।

प्रश्न । मनुष्य कब और किस अवस्था में एक वा दूसरे ज्ञान के विचार में अबोधो वा बोधो समझा जा सकता है ?

उत्तर । मनुष्य का आत्मा किसी स्त्री के गर्भाशय में अनुभूत होने का को प्राप्त होकर जब अपने लिए एक पूर्णाङ्ग जन्म लेता और निर्माण कर लेता है, तब उस में यद्यपि वह कई प्रकार के बाध दायक भग्न बना लेता है, तथापि वहाँ रह कर वह उन भग्न का द्वारा काइ बाध लाभ करने के योग्य नहीं माना । यथा — वह वहाँ अपने गरीर में आर्त रखता है, परन्तु उन के द्वारा वह अपना वा अपनी माता के शरीर का नष्ट देखता । वह वहाँ अपने गरीर में बान रखता है, परन्तु वहाँ वह अपनी माता वा किसी और की किमा आवाज का नहीं सुनता । वह वहाँ अपने गरीर में नाच रक्ता है, परन्तु वह वहाँ किसी गंध को अनुभव नहीं करता । वह वहाँ अपने शरीर में जीम रखता है, परन्तु वह वहाँ उमक द्वारा किमा स्वाद को अनुभव नहीं करता, और इसीनिष्ठ वह वहाँ पर स्पर्श, रस, गन्ध, गन्ध और स्पर्श विषयक जितने स्नायु सापेक्षा बोध हैं, उन सब के विचार से पूर्णतः अबोधो वा अज्ञानी होता है । माता के गर्भाशय की दुनिया में जब तक वह यास

कहा है, तब तक वह इस प्रकार की बोधक शक्तियाँ रख कर भी उन वाधाओं के विचार में पूर्णतः अन्धकार वा अज्ञान वा अज्ञानता की दशा में रहता है। अब जो जन इस प्रकार की अज्ञानता से निरस्त भ्राण्य हो, और रूप, रस, शब्द, गंध विषयों की प्राप्ति हो चुका हो, वह समझ सकता है, कि उन बाधाओं में जहाँ जहाँ उन बाधाओं से बोधी होने की दशा में क्या अंतर है।

फिर गाँवों में रहने वाली दुनिया में रह कर और ग्राम में जाकर, मुँह आदि रख कर भी किसी बच्चे के लिए रूप, रस, शब्द आदि का बोधा होना ही असम्भव है। इस अभिप्राय में किए गए कृत्यों से निकलने और एक ऐसी दुनिया में आने का जन्म लेने की आवश्यकता है, कि जिस के विविध प्रकार के प्रभाव उस की इन बाधा दायक शक्तियों में जाग्रति पैदा करके उसे धीरे धीरे उन विविध बाधाओं के लाभ करने के योग्य बना दें।

प्रश्न। जब बच्चा माँ के गर्भाशय को छोड़ कर इस पृथ्वी में जन्म लेता है, तब क्या होता है ?

उत्तर। तब इस पृथ्वी में जन्म लेने पर यहाँ की वायु यहाँ की ज्योति, यहाँ के शब्द और माता का किसी और के दूध के पीने और उस के माँ की आँखों के हाथों के सम्पर्क से बच्चे के आत्मा में ज्ञान का बाध दायिनी इंद्रियों की जाग्रति आरम्भ होती है, और समय के साथ २ ज्या २ उस की यह जाग्रति ऊँचत वा गहरी होनी जाती है, तथा २ उस की मानसिक बोध शक्तियाँ भी ऊँचत होती जाती हैं। फिर वह धीरे २ विविध आकारों और गन्ध आदि में जो अन्तर का विभिन्नता है, उस

अंतर वा विभिन्नता का भी बोधी बनन लगता है। इन बाधों के उत्पन्न हो जाना पर वह बहुत सी स्त्रियाँ के आकारों में से अपना माना के आकार और उम के गणना का अलग दमने और पहचानन के योग्य हो जाता है। फिर वह धीरे २ अपने शरीर के बाहर वाले कई अंगों का भी बोधी हो जाता है, अर्थात् वह भी पहचानन लगता है, और तब वह इस प्रकार के प्रश्नों के पूछने पर कि बनाया तुम्हारी आँख कहाँ है अपने हाथ का उठा कर और अपनी उँगलियाँ का अपनी आँखा पर रख कर बताना है कि वह यह है। माना को बताना है कि वह यह है। नाक का बताना है कि वह यह है। जीभ निकाल कर उताता है कि वह यह है। इस प्रकार अपने हाथों और पावों आदि के अस्तित्व के विषय में अपने बोधी हो जाना का प्रमाण देता है।

फिर जब उस की मासिक अनुकरण शक्ति इतनी स्फूर्ति लाभ कर लेती है, कि वह अपने माता पिता आदि के गणना के अनुकरण करने की प्रेरणा अनुभव करने लगता है तब वह उन के गणना का उच्चारण सीखना और वह जिस वस्तु वा गुण आदि में सम्बंधित है और जिन की उस पहले से पहचान न हो, उन के विषय में भी धीरे २ अवगति लाभ करना आरम्भ करता है और इस प्रकार एक वा दूसरी भाषा के शब्दों का सीख कर उनका द्वारा अपने किसी भाव के प्रकाश करने और किसी और के अभिप्राय के समझने के योग्य बनता जाता है।

इस से आगे वह वस्तुओं के तिकान, चौकान और गोल आदि विविध प्रकार के आकारों के विषय में भी बोधी बनता है और यदि इस के अनंतर उस की मासिक शिक्षा का कोई और अंग और नियमित प्रवृत्ति हो जाए, तो वह इस में आगे किसी

अथ नापा, गणित, भूगोल, इतिहास आदि विषयक नाना बातों का सीख कर और भी अधिक ज्ञान लाभ करता है। इस से भी आगे वह पदार्थ विज्ञान अर्थात् विश्व के नाना पदार्थ जिन भौतिक वस्तुओं का कणों से बनना है, उन के संयोग और वियोग आदि विषय में विविध सत्य का ज्ञान लाभ करता है। इसी प्रकार नाना जड़ पदार्थों में ताप, विद्युत् आदि जो २ शक्तियाँ वर्तमान हैं, उन के प्रभावों और गति आदि के विषय में ज्ञानी बनता है। इसी प्रकार वह पृथ्वी की गठन और अपने सौर मंडल और उसके साथ सम्बंध रखने वाले नक्षत्रों और उपनक्षत्रों आदि के विषय में जो नाना सत्य हैं उन के सम्बंध में ज्ञानी हो सकता है। फिर इच्छुक होने पर वह जावित आकारों की उत्पत्ति और उनमें आदि विषयों के सम्बंध में भी ज्ञान का बोध लाभ कर सकता है। इसी उत्पत्ति के पथ में वह मानव समाज और उस में गवतमंड की गठन और उस के विविध प्रकार के नियमों, शारीरिक तत्त्वों का चिकित्सा, ग्रह, मनुष्य, नहर, रेल और विविध प्रकार की योजनाओं के निर्माण और व्यवहार आदि जिस २ विषय में ज्ञानी होना चाहे, उस २ विषय में योग्यता रखने और अनुरूप हाना-पान पर ज्ञान लाभ कर सकता है। इस प्रकार के विविध बोधों की जो दुनिया है, वह एक और दुनिया है कि जो माता के गर्भ में गाय का पहली दुनिया से पूरित अलग है।

इस प्रकार के मानसिक ज्ञान का बोधों की उत्पत्ति जिस दंग में लोगो में जितने अंग अधिक होती है, उतने ही अंग अधिक वह जहाँ शारीरिक गुणों के सामाना के लाभ करने और जड़, पशु और उद्भिद् जगत् के बड़े प्रकार के विघ्नों का दृष्टा में रक्षा पावे और भाप, ताप, विद्युत् आदि शक्तियों पर आविर्भाव लाभ करके उन से बड़े २ उपयोगी काम लेने के योग्य होते हैं, वही वह

माधारणत सुखार्थी होकर धन, सम्पत्ति, मान प्रशंसा पद और गामन आदि के भी अनुरागी बन जाते हैं। और यद्यपि स्वाधीनता और पराधीनता, अधिकार और अनाधिकार विषयक मत्स्य बोधा की जाग्रति वा अननि होने से किसी दण्ड वा जाति की सामाजिक वा गामन प्रणाली में अवश्य कुछ न कुछ उन्नति हुना है, और उस में स कई प्रकार के अत्याचारा के विरुद्ध नियम भी बनते हैं और उन में एक वा दूसरी सीमा तक कुछ राक भी पटा हो जाती है, तथापि दूसरी दुनिया में नीच अनुरागी और नीच घणा भावों और उन से प्रसूत आत्मिक अधता और मिथ्या का ही बहुत बड़ा अधिनार वा राज्य रहता है।

प्रश्न । क्या इस में ऊपर कोई तीसरी दुनिया भी है ?

उत्तर । जी हा ।

प्रश्न । वह कौन सी ?

उत्तर । जब किसी मनुष्य में कोई ऐसा उच्च भाव जाग्रत हो, कि जिस की जाग्रति से उसे किसी और मनुष्य की आत्मिक उच्चता और उस की महिमा दिखाई दे अथवा किसी उपकारी के उपकारों की सुन्दर छवि नजर आवे, और किसी में उपकार पाने के उम के सम्बन्ध में स्वार्थी रहने के स्थान में उम के उपकारों के लिए समुचित परिशोध करने का कोई भाव उत्पन्न हो, अथवा अपना कोई आत्मिक नीचता उपलब्ध हो, और उम में नेचर के किसी विभाग के किसी अस्तित्व के धुम के लिए ऐसा भाव उत्पन्न हो, कि जिस में वह अपनी किसी प्रकार की सेवा वा सहाय के द्वारा उम का केवल विगुद्ध शुभ करना चाहता वा करता हो, और उम में अपनी किसी नीच वासना की किसी प्रकार की कोई तन्त्रि का भाव न रखता हो, तब वह इस प्रकार के जिन उच्च

भावा का अनुराग का लाभ उठता है वह भाव दूसरी दुनिया में ऊपर एक और तीसरी दुनिया में सम्मिलित रहता है, और यह तीसरी दुनिया सात्त्विक दुनिया नहीं जा सकती है। श्रद्धा, दया, धृतिमाना, पर अभाव अनुभूति आदि विविध प्रकार में उच्च भावा का जायति और उन्नति विषयक सात्त्विक बाधा का इसी तीसरी दुनिया में सम्मिलित है।

प्रश्न । इस प्रकार के सात्त्विक बाधा का मनुष्य जगत् में उत्तम काम दिगाइ देता है ?

उत्तर । निस्सन्देह । और जिन बाधा से मनुष्या में इस प्रकार के कुछ बाधा उत्पन्न हो गए हैं, उन में भी ऐसी की संख्या अत्यन्त कम है कि जो नवर के किसी जगत् के सम्मिलित में सेवा का उपकार विषयक किसी काम के इतने अनुरागी हो, कि वह अपने मत्र प्रकार के नीचे अनुराग के अधिकार से ऊपर होकर इस प्रकार के किसी उपकार विषयक काम के उत्तीर्ण कर उमर भर उस के पूरा करने और उस के सम्मिलित में सब प्रकार के आवश्यक त्याग करने की योग्यता रखते हैं।

प्रश्न । क्या गान, वाद्य, नृत्य, चित्र अथवा सौन्दर्य और विद्या विषयक अनुराग सात्त्विक अनुराग नहीं ?

उत्तर । नहीं । जिस प्रकार शारीरिक व्यायाम का शिल्प (कारागरी) आदि विषयक कोई अनुराग भी सात्त्विक अनुराग नहीं, उसी प्रकार यह सब अनुराग भी सात्त्विक अनुराग नहीं हैं। जब किसी मनुष्य में किसी और के हित को मुख्य रखकर और अपने धन, मान, अपनी प्रशंसा और बड़ाई आदि नीचे अनुराग

का प्रेरणा से रहित होकर किसी और के किसी प्रकार के हित के सम्बन्ध में किसी भाव की प्रेरणा हो, तब केवल उस हित उत्पादक भाव को सात्त्विक वा उच्च भाव कहते हैं। इस किंसा उच्च वा सात्त्विक भाव के द्वारा परिष्कृत होकर का मनुष्य जहाँ तक अपने तन और धन आदि के भिन्न अपने विषय, गान वा वाद्य, वा नृत्य आदि किसी गुण वा अपने बुद्धि वा विचार शक्ति आदि को परहित साधन के लिए अर्पण कर सकता हो, वहाँ तक जिस इस हित साधन में उस के यह गुण उपाय वा जरिया अवश्य धन मकत हैं वम ही उसका आत्मिक हित भी कर सकते हैं, परन्तु इस प्रकार का कोई गुण या गुण विषयक अनुगम आप कोई सात्त्विक वा उच्च भाव नहीं।

प्रश्न : यदि कोई मनुष्य नगर के किसी विभाग के सम्बन्ध में मत्स्य ज्ञान का अनुराग होकर उसकी सजा में लगा रह, और वह अपने एक परिश्रम आदि से जो २ मत्स्य पान लाभ कर, उस लिपिवद्ध करके जन समाज की अवगति और उस में विज्ञान का जननि का मुख्य मन्त्र कर दान कर जाण और उस के बदल में धन वा मान आदि किसी वासना का मुख्य न रख तो उस का क्या भाव क्या सात्त्विक भाव कहा जा सकता है ?

उत्तर : निरस-देह। सात्त्विक भाव की जा तारीफ पहले बता ग गई है, उस के अनुसार किसी मनुष्य में जो कोई भाव भावमान हो वह भाव अवश्य सात्त्विक वा उच्च भाव है।

प्रश्न : क्या इस तीसरी मथात् सात्त्विक भाव सम्बन्धी दुनिया से ऊपर भी किंसा और प्रकार के बाधा की कोई दुनिया है ?

उत्तर : जी हा। मनुष्य जगत् के विकास में जब किसी ऐसे

आत्मा का आविर्भाव ही, कि जो कुछ ऐसी विशेष शक्तियाँ का बीज रूप में लेकर प्रगट हुई हैं, कि जिन्हें विकसित करके वह एक ओर उन नीच अनुराग और धृष्ट विषयक मज्ज प्रकार की पतन कारी शक्तियों में से किसी भी शक्ति का दामन न हो, कि जो दूसरी ओर तीमरी दुनियाँ में मनुष्या में पाई जाती हैं, और दूसरी ओर उन के अधीन आत्माओं को उन की योग्यता के अनुसार उन से भाग्य देन, और जो किसी भाविक भाव से ग्रहण हो, परन्तु उस की उन में जाग्रति और उत्थिति सम्भव हो, उन में ऐसे किसी बाध को जाग्रत और उत्थित करने की सामर्थ्य रखता हो, और जो जन आत्मिक अबाधता का अज्ञान में गस्त हो, उन की योग्यता के अनुसार उन में आत्मा मज्ज की सत्य बाध का ज्ञान के उपरान्त और उन के भीतर के मिथ्यापन का नष्ट करने की भी सामर्थ्य रखता हो, तब वह इन पूरण नई शक्तियों के विचार से मनुष्य जगत् में जिन नए लोक का प्रकाश और उस में आप वास करता है, वह भाविक दुनियाँ से ऊपर चौथी दुनियाँ होती है। देवात्मा का आविर्भाव इसी दुनियाँ का प्रकाशक है। इसी दुनियाँ में आविर्भूत होकर उन्हा में अपनी देव शक्तियों के विकास में देव ज्योति को लाभ करके आत्मा के गठन प्राप्त रूप, उस में रागा और पतन और विनाश और इस पतन से उसका मोक्ष और उसके विकास के विषय में जिन मूल सत्यों का तत्वा का दग्धा और प्रगट किया है, उन्हा उन से पहले कोई जन उस देव ज्योति से विहीन होने के कारण देख और प्रगट नहीं कर सका था। इसीलिए उन के आविर्भाव से पहले धम्म विषयक मूल तत्वों का उन के सत्य ज्ञान के विचार से सारा मनुष्य जगत् अन्धकार का अबाधता की अवस्था में था। अब जब तक कोई मनुष्य अपने

आत्मा के अस्तित्व और उस की गठन और उस के रोगो, उस के पतन और विनाश और विकास विषयक विविध मत्या के देखन और उपलब्ध करने के योग्य न हो, तब तब वह अपने आत्मिक अस्तित्व विषयक उपरोक्त नाना बाधा के विचार से उसी प्रकार अवोधी वा बेसुध वा बेहोश रहता है, जिस प्रकार एक २ मनुष्य अपनी शिशुपन की दशा में जीवित शरीर रख कर भी उस के अस्तित्व और उस की गठन और उसके रोगो और उस की स्वाम्भ्य आदि के सम्बन्ध में जो नाना सत्य है, उन के देखने और जानने के विचार से पूर्णतः अज्ञानी, अवोधी, बेमुग्न वा बेहोश रहता है ।

चौथा परिच्छेद ।

आत्मिक पतन के महा भयानक फल ।

प्रश्न । पतनकारी गतियों को ग्रहण करके मनुष्य नेचर के नियमानुसार किन २ फल को प्राप्त होना है ?

उत्तर । अपन विविध पतनकारी शरणा में लागो और जराहा मनुष्य जिस २ प्रकार की नीच गतिमा ग्रहण करके उन के द्वारा नेचर के अटल नियम के अनुसार जिस २ प्रकार के महा भयानक फल पान है, वह यह हैं —

१—शारीरिक विविध रोगों की उत्पत्ति और उन के द्वारा विविध कष्ट और पीडाए और कई समयों में अकाल और अपमृत्यु ।

ऐसे पतित लोक असंयमी बन कर अपने शरीर में नाना प्रकार के रोगों को उत्पत्ति करते हैं, जिन में से कितने ही जन उन महा भयानक रागा में भी अस्त हो जात है, और उनके कारण अत्यंत पष्ट पात और हानि उठात है कि जो गंदे रोग कहलात है, और जिसे गंदे रागा के विष में केवल उही का अस्तित्व विराक्त रही बनता, कि तु नितनी ही दशाया में उन २ जोड़ और उन की सत्तान तक को भी उन के भयानक फल भुगतन पड़ते हैं । इस प्रकार के गंदे रागों के मित वह असंयमी बन कर अपने शरीर में विविध प्रकार के और जिन रोगों और दुबलता की उत्पत्ति

करते हैं, उनके द्वारा भी वह आत्मिक और कई प्रकार की हानियाँ कमि न तरह २ की यत्रणा और तरह २ का दुःख और कष्ट पात और भात है, और कई दगाआ म अकाल वा अपमृत्यु का भी प्राप्त होते हैं।

२—विविध प्रकार का दासत्व और उस के द्वारा विविध प्रकार की भयानक यत्रणाएँ और अन्य हानियाँ।

(१) ऐसे पतित लोग अपने नाना पारिवारिक सम्बन्धियों का दास बन जाते हैं, जिस से

(घ) वह उन में से एक वा दूसरे के वियोग से अपने इस दासत्व की गहराई के अनुसार बहुत हार्दिक आघात और कष्ट पात हैं—यहाँ तक कि कितने ही जन इस प्रकार के दास्य और हृदय विदारक दुःखों में पड़ कर और उन के कारण रा २ कर अपना आँखों की दृष्टि शक्ति को खो बैठते हैं किन्तु हाँ जन पागल हो जाते हैं, अथवा किसी और प्रकार से अपनी स्वाम्भ्य नष्ट कर लेते हैं और धुन २ कर समय से पहले ही मर जाते हैं, अथवा इस से भी बढ़कर उस के सहन की शक्ति न रखने पर आत्म हत्या करके अकाल और अपमृत्यु का प्राप्त हो जाते हैं।

(३) वह उन में से किसी जन से कई प्रकार के अत्याचार और कई प्रकार की शारीरिक और आत्मिक

हानिया पावर भी उा मे अपना सम्बन्ध धाट
वर अपना रक्षा तही कर सकते ।

(२) यह धन वा अपनी जायदाद व दास बन जाते हैं,
जिस से

(अ) वह उम के चले जाने से अपने २ दामत्व की
गहराई व अनुसार बहुत आघात लाभ करत है
गार तेमो दगा म बहुत खेचनी और यत्रणा भाग
करत हैं और कितने ही जन किसी एमो यत्रणा
व सहन न पाय्य न हाने पर अपने शरीर की
रक्षा नव कर सन हैं, और अयाल मृत्यु को प्राप्त
हा जात है ।

(द) यह यह जान कर भी कि यदि वह अपने धन वा
अपनी सम्पत्ति वा जायदाद को परीपकार सम्बन्धी
किसी काम व लिए दान करें, तो तेम दान से
अपने आत्मा और नवर व अय गस्तिर्रा का
सच्चा हित साधन कर के उस व विकास
कारी नियम वा एक सीमा तक साथ दे सकते
ह, उस निमी परापकार विषय उच्च काय व
लिए दान करने की सामर्थ्य वा पूरात वा
बहुत कुछ मो बठन हैं ।

(३) वह अपनी इज्जत के दास बन जाते हैं, जिस से,

(अ) वह उस के चले जान के भय से कई बार किसी
भली क्रिया को भली क्रिया जान कर भी उसे पूरा
नही कर सकत, किन्तु उम के विपरीत एक वा

दूमरी बुरी क्रिया के करन र निग मजदूर होते हैं ।

- (इ) वह उम्रक बल जान पर अपन दागल का गन्गाई के अनुसार बहुत हादिर भाषात् और बष्ट पात है, यहा तक कि बिना हा जन उम्र क पल जाने म रतनी हादिर यप्रणा पान है कि फिर उस क सहने के योग्य न होने पर वह अपन गरार की हत्या तब कर लेते है, अथवा उम्र म पुन पुन कर कुछ बाल म मर जान हैं ।

(४) वह अपन तन के दाम बन जात हैं जिम म,

- (अ) वह एम समय म बहुत बष्ट भागन हैं जय कि उहे किसी कारण म उम्र क किसी मुख स वचित्त हाना पडता है अथवा जब यह अपन किसी नाच सुन की हानिमा की भला भात जान कर और उस म उद्धार पान क लिए एक २ समय मे आकाशा होकर भा उस से निरल नही सकते ।

- (इ) नर यह जान कर भा कि यदि वह अपने तन क द्वारा पर सेवा विषयक कोई काम करें, तो उस स उन क आत्माया और उन क साथ २ उन क गरीरा का भा भला हो सकता है, ता भी वह उस पराएवार विषयक किसी शुभ काम मे लगाने की मामस्य की पूणत या बहुत कुछ सोचने मे ।

३—उलटी दृष्टि और उस के भयानक फल ।

तेम पतित लोग अपन आत्माओ म उलटी दृष्टि के भयानक रागा को उत्पत्ति करते हैं, जिस से,

- (अ) वह एक वा दूसरे विषय में कितने जनो की तुलना म हीन होकर भी केवल यही नहीं कि उन की अपेक्षा अपने आप का हीन नहीं दसते, किंतु उनका बड़ा दसते ह, और एक वा दूसर समय म उन की अपेक्षा अपन आप को बड़ा प्रगट करते है ।
- (इ) वह अपनी किमी नीच गति वा अपनी किसा पतन उत्पादक पर तु सुग या तपति नायक क्रिया के सम्बन्ध म, क्रिया का कुत्सित वा बुर रूप म नहीं दसत, कि तु उम क उलट उसे सुन्दर और मनोहर रूप म दसत है ।
- (उ) वह क्या अपनी और क्या किसी अन्य जन की (जिस के साथ वह किसी भी नीच अनुराग के बंधन से बंधे हुए हा) किमी सच्ची हीनता वा नीच क्रिया क विषय मे अपन किसी सच्चे हितैषी से भी प्रतिवाद वा तिरस्कार वा असंतोष वा घृणा सूचक कोई बात वा उपदेश सुाकर उस मित्र के स्थान मे शत्रु के रूप मे दसते हैं, और जो जन उन की अथवा उस की (जिस क साथ वह किसी नीच अनुराग के बंधन से बंधे हुए हा) किसी ऐसी नीच क्रिया की पोषकता करत

हो उह शत्रु के म्यान में मित्र के रूप में दखत हैं ।

- (ऊ) वह अपने नाना मिथ्या संस्कारों का मिथ्या विश्वासों का मिथ्या क स्थान में सत्य रूप में दखने के कारण घम्व के नाम से गमो पूजाए वा प्राथनाए और ऐम पाठ वा जप वा अथ साधन अनुष्ठान, त्याग और अथ नाना प्रकार की क्रियाए करते हैं कि जिन क द्वारा केवल यही नहीं, कि उनके आत्माओं का कोई हित नहीं हाता, किंतु अथ कई प्रकार की शोचनीय हानियाँ क भि न उन क आत्माओं का एक वा दूसरे प्रकार में अहित भी अवश्य हाता है ।

४—आत्मा की त्रिकुण और उस की महा शोचनीय मृत्यु ।

ऐम पतित लोग अपनी नाना प्रकार की पगल उत्पादन चिन्ताओं और क्रियाओं में अपने २ आत्माओं को जिना दिन मैला, कठोर, कुत्सित और दुबल अर्थात् विकृत बनाते हैं जिन में

- (अ) वह अपने शरीर में उच्च कोटि के सूक्ष्म मनो क बनाने की योग्यता को क्रमशः खोते रहते हैं और अपने स्थूल शरीर के त्याग करने पर अनुकूल दया में भी बहुत घटिया दर्जे के सूक्ष्म शरीर निमाण करने हैं ।

- (इ) वह अपने जिस २ अङ्ग के द्वारा अपक्षाकृत बहुत अधिक पर हानि वा पाप करते हैं, -

उम व करत रहने से वह उम अन्न के सम्प्रदाय म
 मूढम भेला व उनाने की योग्यता का पूणत वा
 बहुत कुछ र्थो देते हैं, और इसीलिए म्भूल
 गराय के त्याग करन पर जय वह अनुकूल दगा में
 भी अपन लिए मूढम शरीर निर्माण करत हैं
 नय उम व गय वा दूमर भग के लिए मूढम सना
 न प्गन वा यद्यपि मात्रा म न मिलन पर वह
 त्राय, तान, करा, जिह्वा, हाथ, पाव और जनन
 द्विया आदि म मे किसी गय वा दूमर भग का
 पूणा गती बना मरन वा केवल अपूण रूप म
 निर्माण करत हैं। इसलिए इस प्रकार के एय
 वा दूमरे भग की हानता वा उस के अपूण रूप
 से घनन व कारण भी वह कई प्रकार व दुस
 और कष्ट भोग करत हैं।

- (उ) वह अपनी नीच गतिया स माद वान और अपन
 आत्मा की निर्माणकारी शक्ति व विकसित
 करने की योग्यता को (यदि इस प्रकार की कोई
 ज म जात योग्यता उह पन्ने से मिला हा) दिना
 दिन ग्योत रहने हैं।
- (ऊ) वह जय अपने आत्मा की निर्माणकारी
 शक्ति को दिना दिन क्षय करते २ उसे
 पूणत नष्ट कर देते ह, तब वह अपन
 जीवित अस्तित्व के विचार से आप भी
 पूणत नष्ट हो जाते ह।

यह वह सब मच्चे महा मयानव और महा गोपनीय पत्र है, जि जा नचर के घटन नियमानुसार प्रत्येक हम जन का मिलन है, और जिन के मिलन में किसी जन के लिए भी कां और किसी प्रकार का बुद्ध भी रियायत नहीं हाता चाह वह हम दुनिया में बाई भा धम्म मत का विश्वास रखता है और चाह धम्म का मन्त्र के नाम में बाहर से कोई किया का अनुष्ठान करता है और कोई भी साधुम्वर का वप भूषा का रहन सहन रखता है कि जा अपने नाच अनुरागा और अपना नीच पुगागा का पतन काग गवितया का काम है, यह नचर जो इन पतनकाग गवितया में मान्य पान की जो सच्ची विधि है उस का एक और जान न रखता है, का ऐसा जान लाभ करता न खानता है और दूसरा और ऐसा जान पान पर भा उन से माक्ष पात्र के निमित्त उस जिन सत्त्व और सव्योच्च मान्य नायक प्रभावा के लाभ रहन और उनर द्वारा अपने आत्मा में शुभ परिवर्तन की उत्पत्ति की आवश्यकता है, उस के लिए कोई माग्यता न रखता है या यदि पहले वह कभी एमी माग्यता रखता था तो फिर उस का चुरा है ।

चौथा अध्याय ।

मनुष्य के सम्बन्ध में चौथा महातत्त्व ।

पहला परिच्छेद ।

आत्मा की पतनकारी गतियों से सत्य मोक्ष की विधि
और उनकी मोक्ष के विषय में नाना धम्म सम्प्रदाया
की नाना मिथ्या गप्पे ।

प्रश्न । श्री देवगुरु भगवान् ने मनुष्य के सम्बन्ध में जो
चौथा महा तत्त्व प्रगट किया है, वह क्या है ?

उत्तर । वह यह है कि,

जहां तक कोई मनुष्य एक और अपने आत्मा के पतन
कारी कारणों के सम्बन्ध में सत्य ज्ञान लाभ करने और उन
से और उन के विकारा में मोक्ष पाने, और दूसरी ओर इस से
भो आगे अपने आत्मा की निर्माणकारी शक्ति को उच्च भावों
वा अनुरागों की प्राप्ति के द्वारा विकसित करने के योग्य
होता है, वहां तक ही वह उच्च कोटि के सूक्ष्म सेलों के बनाने
और अपने स्थूल शरीर के त्याग करने पर उच्च कोटि के सूक्ष्म
शरीर के निर्माण करने और किसी उच्च लोक में पहुँचने

और वास करन अथवा वहा में और उनन ज्ञान की याग्यता रखने पर उन की अपेक्षा भा और उच्च लोका में पहुचने और काम करन का अधिकारी बनता है और नेघर क परम हिनकर विकासकाग नियम के पूरा करन और परम एकता क आदम का आर चलन में सफलता लाभ करता है ।

प्रश्न : पतनकारी कारणों से मोक्ष पाना क्या होता है ?

उत्तर : हम में पहले आत्मा क जा २ पतनकारी कारण बताए जा चुके हैं उन में उद्धार वा मुक्ति पान और उन क महा हानिकारक फल म बचने क याग्य ज्ञान पतनकारी कारणों में मोक्ष पाना कहलाता है ।

प्रश्न : वह किस तरह ?

उत्तर : (१) अपन आत्मा क विविध प्रकार क पतन—कारी नीच अनुरागों में से किसी भा नाच अनुराग का उस क पतनकारी वा हानिकारक रूप में देखने और उस के विषय में सब प्रकार के अ प्रकार वा अज्ञान वा मिथ्या विश्वासों वा कुसस्कारों से उद्धार और सत्य ज्ञान पाने के लिए जिस आत्म निमिर नागक और सत्य आत्म रूप प्रकार क सर्वोच्च वा सर्व श्रेष्ठ ज्योति की आवश्यकता है, उस के लाभ करन वा शुभ अवसर पाना

(२) अपन आत्मा की विविध प्रकार का पतनकारी नीच घृणाओं में से किसी भी नीच घृणा को उस के पतनकारी वा हानिकारक रूप में देखने और उस के विषय में सब प्रकार क अ प्रकार वा अज्ञान वा मिथ्या विश्वासों वा कुसस्कारों से उद्धार और सत्य ज्ञान पाने के लिए जिस आत्म निमिर

नाशक और आत्म रूप प्रकाशक सर्वोच्च वा सब श्रेष्ठ ज्योति का आवश्यकता है, उस के लाभ करने का शुभ अवसर पाना,

(३) अपने आत्मा के किसी भी पतनकारी वा नीच अनु राग वा उम के पतनकारी वा हानिकारक रूप में देखने के अनन्तर उस के अधिकार और विकारा से हानि परिशोध के द्वारा जहाँ तक सम्भव हो, माया पाने के निमित्त उस के प्रति जिस उच्च घणा और उच्च दुख उत्पादक सर्वोच्च और सब श्रेष्ठ तेज की आवश्यकता है, उस के लाभ करने का अवसर पाना

(४) अपने आत्मा को किसी भी नीच वा पतनकारी घणा का उस के पतन वा हानिकारक रूप में देखने के अनन्तर उस के अधिकार और विकारा से हानि परिशोध के द्वारा जहाँ तक सम्भव हो, माया पाने के निमित्त जिस उच्च घणा और उच्च दुख उत्पादक सर्वोच्च और सब श्रेष्ठ तेज की आवश्यकता है, उस के लाभ करने का अवसर पाना,

आत्मा की सत्य मोक्ष के विषय में सत्य नेचर की ओर से यह सत्य विधि है, कि जिस का प्रकाश देवात्मा में किया है, और जिस का प्रकाश उन में पहले कभी किसी ओर ने नहीं किया था, क्योंकि उन से पहले कोई भी चाहे वह ईश्वर वा परमेश्वर वा प्रभु वा महाप्रभु वा महात्मा वा मुनि वा ऋषि वा बुद्ध वा तीर्थ-ङ्कर वा गुरु वा पीर वा पगम्बर वा कोई देवी वा देवता वा बली आदि भी कहनाता रहा था, उन देव शक्तियों से विभूषित नहीं था, कि जिन के विरसित होन से आत्मा में इस आत्म तिमिर नाशक और आत्म रूप और आत्म राग और आत्म पतन और आत्म विकास विषयक सत्य ज्ञान प्रकाशक सर्वोच्च वा सब श्रेष्ठ

ज्योति, और नीच अनुराग और नीच घृणा भाव नागक और उच्च अनुराग और उच्च घृणा उत्पादन सर्वोच्च वा मध्य श्रेष्ठ तेज की उत्पत्ति और उन्नति हाती है। हा हम सर्वोच्च ज्योति और सर्वोच्च तेज से उन म से कोई कल्पित अस्तित्व तो वही रहा, जो सच्चा अस्तित्व भी रखता था, वह भी पूर्ण गूँथ था।

प्रश्न। आप इस नंबर की विधि की कुछ धाडा सी और व्याख्या करके मुझे कुछ और अधिक समझा सकन है ?

उत्तर। बान। नगर का जमे यह अटल नियम है, कि मनुष्य अपने शरीर में जा धम नहीं रखता उस धम का जा काय्य जाना है, हम भी वह दिया वा पूरा नहीं कर सकता—यथा, जो जन आखें नहीं रखना अर्थात् अंधा जाना है, वह उन के द्वारा किमा कितान को नहीं पढ़ सकता और किसी फून वा कपडे के रंग को आप देख कर नहीं बता सकता, अथवा जो जन आँख रखता है, परन्तु उनके द्वारा किसी रूप वा रंग के देखन के निमित्त उसे जिन ज्योति वा रोशनी की जरूरत है, वह ज्योति वा रोशनी जब वतमान नहीं होती, तब वह आखें रखकर भी किसी पुस्तक के अक्षर नहीं देख सकता, और इसीलिए उन के द्वारा किसी पुस्तक को नहीं पढ़ सकता, और अंधकार में किसी फून वा कपडे के रंग का भी नहीं देख सकता, और उस का जान नाम नहीं कर सकता, इसी प्रकार सूक्ष्म आत्मा के सूक्ष्म रूप और उस के पतनकारी कारणों और उन के मोक्ष और उस के विकास विषयक जिन सूक्ष्म सत्यों के देखन के लिए जिस सर्वोच्च और सब्ध श्रेष्ठ सूक्ष्म ज्योति की आवश्यकता है, और उस ज्योति की उत्पत्ति और उन्नति किसी आत्मा में जिन सर्वोच्च और सब्ध श्रेष्ठ

शक्तियों की उत्पत्ति और जनति से ही हाती है, चा से
 ११ हाथर कभा काई जा आमा क प्रिय म काई मत्य जान
 ना न ही कर सकता, नि जा दवात्मा ने लाभ किया, धीर जिन
 ना उहा न उपश्र दिया है ।

फिर नगर नागर धीर अटल नियम यह है, कि जब
 काय गति, गति अर्थात् क्रिया की हालत में हो, तब जब तक
 उस की उम गति में कोई और शक्ति रोक उत्पन्न करके उस
 पूरा न कर दे, तब तक उम ही यह गति जारी रहता है,
 यथा गति तुम अपनी घड़ी में चाबी लगाकर और उस के द्वारा
 उम में अपनी शक्ति पट्टा कर उसमें गति उत्पन्न कर दो, अर्थात्
 किन्ना गैर को अपने हाथ में बल में फँस कर और उम में अपने
 बल का पहुँचा कर गति पग कर दो, तो उम में गति की
 गति भा उम समय तक कभी बंद न होगी, जब तक किसी और
 शक्ति या शक्तियों की गति से उम में रोक पहुँचन पर उन का
 यह बल घटते २ पूरा न नष्ट न हो जाय । नगर क इसी अटल
 नियमानुसार मनुष्य अपने जिस किसी नीच अनुराग या अपनी
 जिन किसी नीच घृणा शक्ति में प्रेरित वा प्रवृत्तित हाथर
 कोई गति अर्थात् चिन्ता वा क्रिया करके उस के द्वारा कोई सुख
 वा रस वा तृप्ति वा तुष्टि पाता है, और ऐसी किसी चिन्ता वा
 क्रिया के प्रति अपने हृदय में कोई घृणा वा उसे करके, अपने
 हृदय में उस के कारण कोई दुःख वा कष्ट वा यत्रणा अनुभव
 नहीं करना, उम में चाहे उस के आत्मा और चाहे उस के शरीर
 और चाहे उम के पारिवारिक वा किसी अन्य जन वा किसी पशु
 वा किसी भा जीवित वा अजावित अस्तित्व का कसा ही अहित
 वा उस की कसा ही हानि होती हो, उमकी उम काई परवाह

नहीं होती, और यह उम के करने में हम नहीं समझता, क्योंकि वह जब तक अपना किसी गीच या पतनकारी शक्ति के अधीन होता या रहता है, तब तक उम के द्वारा उम में परिचालित होना और अनुभव या पतनकारी चिन्ताएँ या अन्य क्रियाएँ करना अनिवार्य है और जब तक उम के आत्मा में उस पतनकारी शक्ति के प्रति कोई उच्च घृणा या उच्च दुःख उत्पन्न करने के लिए ऐसी तेज शक्ति न पहुँचे, कि जिस के द्वारा उमकी यह पतनकारी शक्ति नष्ट हो जावे, तब तक वह नचर के अटल नियम के अनुसार अपने पतनकारी पथ में अपना रक्षा नहीं कर सकता, और उम में और उम के दुरे फला में अच्छी मोड़ नहीं पा सकता। इसलिए नचर के इन अटल नियमों और आत्मा के गहन प्राप्त रूप और उम के घनन और विगडन के विषय में मय ज्ञान से अच्छे रहने के कारण दुनिया के नाना सम्प्रदायों के स्थापकों या प्रचारकों ने नाना प्रकार की मिथ्या गप्पें घड़ी और फैलाई हैं और उन के द्वारा उहाँ ने मनुष्य जगत् में मिथ्या धर्म विश्वासों या मिथ्या धर्म मतों का महा हानिकारक प्रचार किया है।

प्रश्न । ठीक है। क्या माता विषय में सत्य शिक्षा तो वेगल आत्मा के भिन्न विमा और न नहीं थी।

उत्तर । जी हाँ, विमा और न नहीं दो क्योंकि उन के आविभाव से पहले जा लोग आप आत्मिक अवधारण में अस्त थे उन के लिए जिस इस प्रकार की सत्य शिक्षा देना पहले असम्भव था, वैसे ही उन के आविभाव के अनंतर अब भी जो लोग आप आत्मिक अवधारण में अस्त हैं उन के लिए भी ऐसी सत्य शिक्षा देना असम्भव है। हाँ, मनुष्य तो एक बार यह सत्य शिक्षा किसी

वह जान जाने मर्याद पुण्य न भी वभा और कही नहीं दी ।

प्रश्न । इस पृथ्वी में जेमात्मा की तब निष्ठा के विरुद्ध माना त विषय में जितने प्रकार की अव्यक्त बात या प्रमाण मिल्या तब प्रचलित हुई है, उन का आप मुझे कुछ पान दे सकते हैं ?

उत्तर । निश्चय । जब इस पृथ्वी में पशु जगत् में मे मनुष्य प्रगट हुआ, तब यह अर्थ पशुआ या अपत्या कुछ उन्नत नील मार्गित गतिव्या की बीज रूप में पान के भित्त, करने अप नाना भावा के विचार में प्रायः पशुआ की ही याद था । और जिन प्रकार पशु जगत् त लाया जीव बड़े प्रकार व मुख्य दुख अनुभव करते हैं उमा प्रकार यह अनुभव करना था, और वह अब भी अनुभव करता है । वन उन का याद मुख्य अनुभव करने पर उस व लिए आक्पण या अनुराग अनुभव करना था और दुःख अनुभव करने पर उस व प्रति विरूपण अनुभव करने उसकी नियुक्ति चाहता था । परन्तु जब मनुष्य अपनी उन्नत नील मार्गित गतिव्या के कारण पशुआ की अपत्या अधिक मात्र विचार करने के योग्य बन गया, तब वह यह याद प्रसार व किमी दुःख में ग्रस्त हो जान पर उस में नियुक्ति वा मुक्ति पान व सम्बन्ध में पशुआ की अपक्षा अधिक उपाय साधन वा कल्पना करने त योग्य हो गया । जमीलिए भाग्य वष व 'वदिर कान' में इस प्रकार व कुछ लाग जा उस समय के कर् और लोगा की अपक्षा अधिक साधन वा कल्पना करने वाले थे, और जा उस कान में "ऋषि" वा "मुनि" कहलाते थे, उहा न कई प्रकार व दुःखा का अनुभव करने पर उह अपने उस समय के विचार व अनुसार तीन भागा में विभक्त करके उन का नाम 'त्रिताप' रक्खा था । फिर उन तीनों प्रकार व

नापों से क्याकर मुक्ति हो, उस के विषय में उपाय न जा उपाय सोचा था, वह इस प्रकार का था —

त्रिताप से मुक्ति ।

त्रिताप क्या है ? तीन प्रकार का ताप वा दुःख । यथा —

(१) आध्यात्मिक दुःख—अर्थात् वह सब दुःख जो किसी मनुष्य को अपने शरीर के विविध रोगों और किसी अभिमान वस्तु के न मिलने वा किसी प्रिय वस्तु के वियोग में मिलते हैं ।

(२) आधिभौतिक दुःख—अर्थात् वह सब प्रकार के दुःख जो किसी मनुष्य को किसी अथ मनुष्य वा पशु आदि की ओर से किसी आघात के पहुँचने वा चाट के लगने वा काटने वा डकलाने आदि से मिलते हैं ।

(३) आधिदैविक दुःख—अर्थात् वह सब दुःख जो मनुष्य को गर्मी, सर्दी, बारिश आदि प्रतिकूल ऋतुओं के द्वारा मिलते हैं ।

इन तीनों प्रकार के दुःखों से मोक्ष पान के लिए उपाय यह उपाय सोचा कि यदि कोई मनुष्य इस प्रकार की चिन्ता का अभ्यास करे कि मुझे जिस शरीर के द्वारा यह सब दुःख मिलते हैं मैं वह शरीर नहीं हूँ, बल्कि आत्मा हूँ और मैं अनान ब्रह्म अपने आप का शरीर भ्रममत्ता हूँ, और मुझे शरीर के द्वारा जो कुछ दुःख वा दुःख पहुँचता है उस से मैं इस अनान के कारण ही मुझी का दुःख होता है, तो इस अभ्यास और 'पान' के द्वारा जान पर यह नाना प्रकार के दुःखों से मुक्त हो सकता है ।

इस प्रकार के दुःखों में मोक्ष के सम्बन्ध में मिथ्याकल्पना का घना घन अर्थात् केवल यही नहीं, कि आत्मा के पतनकारी कारणों और उन में मोक्ष का सत्य विधि के विचार से पूर्णतः अवधारण वा अज्ञान की दशा में ये, किन्तु मरार सम्बन्धी विविध रोगों और किमा मनुष्य वा पशु आदि की और में घायल वा जलमा हानि वा किसी विषय पर जीव के काटटे आदि से मनुष्य में जित दुःखों की उत्पत्ति होता है, उन में यथन की जा उहा उपराभव विधि प्रदान, उस के विचार में भी वह बहुत कुछ आति की दशा में ये ।

भ्रम अथवा माया में मुक्ति ।

उस के बाद मुक्तों और दुःखों के सम्बन्ध में नाना उपनिषद् द्वारा न यह मिथ्या कल्पना की, कि जिन समार में रहकर मनुष्य अपने आप को कभी सुखी और कभी दुःखी अनुभव करता है, वह समार ही केवल भ्रम मात्र है । वास्तव में "एक मया द्वितीय ब्रह्म" के भिन्न और कुछ भी स्तु नहीं । वह ब्रह्म चित् स्वरूप, निर्लेप, निर्द्विधकार और अमर्ता है । मनुष्य वा आत्मा वास्तव में वही ब्रह्म है, और वह केवल माया अथवा भ्रम के यक्षी भूत द्वारा अपने आप का बधुवा और दुःखी अनुभव करता है । योग विषयक साधना में उस का यह अज्ञान दूर हो सकता है । मग यह इन महा वाक्यों का अनुमा कि "अहं ब्रह्मास्मि" (मैं ही ब्रह्म हूँ) 'अयमात्मा ब्रह्म' (यहा आत्मा ब्रह्म है) अपने रूप के विषय में "तत्त्व ज्ञान" और माया में मुक्ति पाकर पूर्ण आनन्द स्वरूप बन सकता है । उन की इस प्रकार की कल्पना का नाम ही "बदन्त मत" है । उन की यह कल्पना भी पूर्णतः

मर्यादा है ।

नरक और पुनर्जन्म के दुखों से मुक्ति ।

फिर यह मिथ्या कल्पना प्रचलित की गई, कि आशाएँ एक या दूसरे देवता न दो स्थान पर बनाए हैं, कि जिन में सब का उम न पूर्ण मुक्तों का स्थान बनाया है कि जिन का नाम "स्वर्ग" या "वकुण्ठ" आदि है, और दूसरे या उस न पूर्ण का स्थान बनाया है, और उस का नाम 'नरक' है । जहाँ मनुष्य मरता है तब वह मरने के अनन्तर उस देवता के पास जाकर उस के फल के द्वारा अथवा अपने कर्मों के ही स्वाभाविक फल के कारण उन में से एक या दूसरे में किसी विशेष स्थान के लिए जाता है, अर्थात् वह अपने बुरे कर्मों के बदले दुःख भोगने के लिए नरक में और भले कर्मों के बदले सुख के भोग के लिए "स्वर्ग" में वास करता है । फिर जब उस में रहने के उम की मियाद खत्म हो जाती है तब फिर वह इस पृथ्वी में या मनुष्य या पशु या वृक्ष के रूप में जन्म लेता है और जब उस की सब प्रकार के बुरे और भले कर्मों से मुक्ति न हो तब वह "पुनर्जन्म" के इसी चक्र में पड़ा रहता है और उससे निकल नहीं पाता । भले कर्मों के फल से कभी वह मनुष्य बन कर धन पत्नी रात सगरा सुम्बादु भोजन, आराध्यता, मुन्दर न्या और मत्तान् आदि विषयों से सुख लाभ करता है और बुरे कर्मों से इन सुखों में पूर्णता या अन्त वंचित होकर कई प्रकार दुःख पाता है । इसलिए भले और बुरे दोनों प्रकार के कर्मों से मुक्ति हान के बिना पुनर्जन्म के दुखों से मुक्ति नहीं हो सकती । ये साधन के द्वारा "आत्मज्ञान" या "ब्रह्मज्ञान" के प्राप्त होने पर एही मुक्ति मिल जाती है ।

“पुनजन्म” से म्नात के द्वारा मुक्ति ।

किसी विशेष न्मा कुण् भीत, मगगर, वाचना वा भरन प्रादि मे म्नात करन मे गरीर की मन् र माय ७ मनुष्यात्मा के सब पाप भी धुल जात है और फिर उन के लिए उम “पुनजन्म” नही लेना पन्ता । और तत्र वह ‘ब्रह्म’ नामक एर सचव्यापी जेतन म्ता म लय वा लान हो जाना है ।

पुनजन्म से दशन के द्वारा मुक्ति ।

किसी विशेष म्नात की किसी म्ति आदि के दशन मे सब प्रकार पाप के कर्मों के फना और पुनजन्म से मान मिल जाती है ।

पुनजन्म से चिह्न धारण के द्वारा मुक्ति ।

गरीर के ऊपर विशेष प्रकार के चिह्न यथा कंग, तिलक कठी माला छाप, मुद्रा आदि के धारण करन से भी सब प्रकार के पाप और उन के फना और पुनजन्म से मुक्ति मिल जाती है ।

पुनजन्म से किसी विशेष स्थान मे मरने के द्वारा मुक्ति ।

किसी विशेष स्थान यथा काशी आदि मे मरन से भी पुनजन्म से मुक्ति मिल जाती है ।

पुनजन्म से किसी मन्त्र वा शब्द उच्चारण के द्वारा मुक्ति ।

किसी विशेष मन्त्र के जप वा अपने दृष्ट देव के विशेष नाम के उच्चारण करने से भी पुनजन्म से मुक्ति मिल जाती है ।

पुनर्जन्म में 'बलि' के द्वारा मुक्ति ।

एक वा दूसरे देवता वा देवी को कई प्रकार के पशुओं का बलि देने में भी पुनर्जन्म में मुक्ति मिल जाती है । यथा —

बानरा पुराण में लिखा है —

पश्विण वन्द्या ग्राहा मरुत्या नवग्रिहा मृगा

मन्त्रिणा गाधिका गावः छागो वभ्रश्च शूकर ।

खगश्च कृष्ण चारश्च गाधिका सरभा हरि

गान् लक्ष नरश्च वम्बगात्र नधिरतथा ।

चित्रा भस्त्रादिना वलरः पश्विर्होत्तिना

उनमि माध्यन्तं मुक्तिं बलिभिः साध्यते दिवम् ।

भाषा —

पक्षा, कछुवा, मगर, मछली नौ प्रकार के हिरन, भसा नीलाय, गा, बकरा, सुवर, मण्डा नगड बगड काला हिरन शेर, बाघ, अपने शरीर का गून, यह मनुष्यों खड़ी घोर भरव आदि देवताओं का बलि है । ऐसा बलि देने में मुक्ति हा जाती है और स्वर्ग की प्राप्ति भी होती है ।

पुनर्जन्म से "पंचमकारा" के द्वारा मुक्ति ।

तांत्रिक लोग के शास्त्रों में लिखा है कि

‘मद्य मास च मीन च मुद्रा मंथुन मेवच,

एत पंच मकाराम्यु भोज्जदा हि युगे युगे ।

पीत्वा पीत्वा पुन पीत्वा मावत्पतति भूतल,

पुनश्चाय व पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यत ।

भाषा—मद्य (शराब) मास, मान (मछली) मुद्रा (पान की खामूँ २ स्वाददार चीजें) घोर मंथुन (मंत्री पुष्प का

समागम) इन पाचो वा पच मकारा के द्वारा प्रत्येक युग में मुक्ति मिलती है । यदि कोई जन एक बार गराज पीवर दोबारा पीव, उस के बाद फिर पीवे इसी तरह बार २ पीना जाय जब तक जमीन पर न गिर पड, और जमीन से उठे और फिर पीवे ता उस की पुनजन्म से मुक्ति हो जाती है ।

पुनजन्म मे जैना मुक्ति ।

मनुष्य का आत्मा वा जीव नित्य अनादि चेतन शुद्ध और अरुपा है । वह विविध प्रकार के कर्मों को ग्रहण करके उन के द्वारा उसी प्रकार भस्मिता में डब जाता है, जिस प्रकार मोटा मट्टी के चूने में डब जाता है । जब तक वह कर्मों के बंधन से मुक्त नहीं हो जाता, तब तक वह अपने शरीर के छाड़ने के बाद अपने बुरे कर्मों का फल भोगने के लिए किसी तरह से पड़ता है और कभी भले कर्मों का फल भोगन के लिए स्वर्ग में पहुँचता है और कभी इस पृथ्वी में मनुष्य, पशु और वृक्ष आदि का रूप ग्रहण करके पुनजन्म के चक्र में घूमता रहता है । परन्तु जब वह जन सम्प्रदाय के चौड़ीम ताथङ्करा यथा ऋषभ देव, पारसनाथ पवीर आदि की शरण लेता है, और वह उन के सम्बन्ध में उन के ग्रन्थों की शिक्षा के अनुसार इस प्रकार के विश्वास करता है, कि वह सबटा गज के ऊँचे शरार और हजारों वर्षों की उमर रखते थे, इत्यादि, और उन के विशेष उपदेश का विश्वासी बनता है तब वह उन का मूर्ति की पूजा और उन के सम्बन्ध में मन्त्र प्राप्ति के पाठ और जप से और उन के बताए हुए अन्य साधना के ग्रहण करने से सब प्रकार के भले और बुरे कर्मों के बन्धनों से मुक्ति पा जाता है और तब उस कोई पुण्य वा पाप नहीं लगता, और तब वह सर्वज्ञ सर्वदर्शी अनंत शक्तिमान् अनंत

अनन्त भावता "परमेश्वर" बन जाता है और मर्ने व बाद
 हाकाग म गिवपुर नामक एक नगर म कि जा एक बहुत बडा
 मुत्तर गिला पर बसता है पहुँच कर बिना शरीर व बाग करता
 है, और पुनर्जन्म व दुगा स सग व लिए मुक्त हो जाता है ।

‘पुनर्जन्म’ से बौद्ध मुक्ति ।

मनुष्य का अस्तित्व दुस्वमय है । वह अपने अस्तित्व म
 नाना प्रकार के दुस्व पाता है यथा —

- (१) जन्मे का दुस्व, बुढ़ाप का दुस्व, जोमारी का दुस्व
 मृत्यु का दुस्व, प्रिय वस्तु व प्रियोग का दुस्व अप्रिय
 व साथ रहने का दुस्व, किसी आत्मा या आराधा के
 पूरा न होने का दुस्व इत्यादि ।
- (२) दो दुस्वा का कारण उस व भानर जीन और गुण
 भागने की तृष्णा है, जिम से परिचालित होकर वह
 जारी २ म नामा प्रकार की यानिया म जन्म लेता
 है ।
- (३) यह सब दुस्व उस व तब दूर हो सकत हैं जब वह
 ‘पुनर्जन्म’ व चक्र म मुक्ति लाभ कर ।
- (४) पुनर्जन्म से मुक्ति वा निराग लाभ करने व लिए
 उसे मूलतः ‘बुद्ध’ जी की शरण लेन और उन्हें
 ‘सम्बन्ध’ और उनका सम्प्रदाय म नेचर के नियमों के
 विरुद्ध जो सबडा प्रकार की मिथ्या कहानिया वा
 गप्पों प्रचलित की गई हैं उन पर विश्वास करने की
 आवश्यकता है । फिर जब उन की मूर्ति की पूजा और
 पत्ता म पूजा और उन के सम्बन्ध मे स्नात्र आदि

वे गान करने और उन के बताए हुए "अष्ट मार्ग" पर चलने के योग्य होने पर रात्ना जन्मों के बाद वह आप भी "बुद्ध" बन जाना है, तब उस की सब प्रकार के गुरे और मन कर्मों और पुनर्जन्म से निर्वर्ण मुक्ति हो जाती है ।

पुनर्जन्म से सिक्खा की मुक्ति ।

गुरु नानक साहब सिक्ख पथ के स्थापक थे । उन ने पीछे नौ और गुरु हुए । गुरु अर्जन आ पाचवें गुरु थे । उन्हो ने गुरु नानक साहब और अपने कई और गुरुओं के भिन्न कबीर, नामदेव आदि और बहुत से भक्त गुरुओं की गणियाँ एकत्र करके एक पुस्तक रची, कि जिस का नाम "ग्रंथ साहिब" है । उन के बाद इस ग्रंथ में और कई भिन्न गुरुओं की गणियाँ भी शामिल की गई । साधारण सिक्ख जिन दस गुरुओं का मानते हैं, उन के भिन्न "नामधारी सिक्ख, राम सिंह नामक एक ग्यारहवें गुरु का अपना प्रधान गुरु मानते हैं । साधारण सिक्ख लाग अपन इन गुरुओं के सम्बन्ध में उन नाना प्रकार की झूठी करामातों को भी सत्य मानते हैं कि जो नाना समयों में प्रचलित की गई थी । इन गुरुओं की और से पुनर्जन्म से मुक्ति का मार्ग के सम्बन्ध में जो मूल उपदेश है वह यह है कि परमेश्वर का राम का नाम सुनने का जपने से मनुष्य के सब पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं । ग्रंथ साहब के भक्ता की गणों के अनुसार अजामील ब्राह्मण और चन्द्र मणि कजरी राम गन्ध के उच्चारण करने से अपन २ पापों और पुनर्जन्म से मुक्ति पाकर मरने के अनन्तर विमान पर चढ़कर वैकुण्ठ की चले गए थे ।

पुनर्जन्म से गद्या स्वामी मुक्ति ।

जैसे हठ योगी अपने शरीर में वायु के चढ़ाने और उतारने और राखने का अभ्यास करते हैं, वैसे ही राधा स्वामी मत के अनुगम लोग अपने शरीर में वायु की ध्वनि में जिम 'शब्द' की उत्पत्ति हानी है, उस "शब्द" के साथ अपनी मुरत अर्थात् चित्त का वसति के चढ़ाने और स्थिर करने का अभ्यास करत हैं । यह लोग इसी "शब्द" को अपना मालिक कुल मानत हैं, और विश्वास करत हैं कि यही शब्द जो ऊपर सूक्ष्म हैं नीचे उतर कर और मनुष्य में पहुँच कर आत्मा और शरीर बन गया है । यह लोग विश्वास करत हैं कि यदि उन की शिक्षा के अनुसार दाना आखा के बाघ के स्थान से मुरत को चढ़ाकर खोपरी के भीतर के कई और स्थानों में जिन के उहा न त्रिकुटी, सुन, भवर गुफा आदि नाम रखत हैं, चढ़ात २ उस के अंतिम स्थान में (जिस वह मत्ताक कहते हैं) पहुँचाया जाय तो फिर शब्द विषयक नाना प्रकार की सुरीली ध्वनिया के सुनने का आनन्द लाभ करत के भिन्न मनुष्यात्मा इस माधन के द्वारा पुनर्जन्म में भी मोक्ष पा जाता है ।

पुनर्जन्म से आय्य समाजी मुक्ति ।

आय्य समाज के स्थापक पण्डित दयानन्द के कथन के अनुसार मनुष्य का आत्मा अपने स्थूल शरीर का छाड़कर पहले किसी शरीर के बिना हवा में रहता है । फिर ईश्वर नामक एक देवता उस के कर्मों के अनुसार उसे किसी मनुष्य या पशु या वन आदि के आकार के भीतर (उस के किसी छिद्र या आहार की वस्तु के द्वारा) पहुँचा देता है और फिर वह एक नई देह धारण करके

उम के भीतर में जन्म लेता है, और तब वह अपना पिछले कर्मों का अनुसार पुनः वा दुसः भाग करता है । यदि उम ने अपने शरीर का द्वारा चोरी या व्यभिचार विषय कोई पाप किया हो तो वह बिना बंधन या घाम के आवार में जन्म लेता है । यदि उम ने अपनी यागी का द्वारा कोई पाप किया हो तो भगी आदि बनता है । अन्त में कर्म करके जिस राजा या धनी के यहां जन्म करे मुखादु पाते मुन्त्र कर्म और नीकर और गवारिया आदि लाभ करता है । वह उस पृथ्वी में जन्म प्रकार में जन्म लेकर जा २ सुख भागता है, जही उम के लिए 'गामाय स्वर्ग' का भाग है । और वह यहां जिसे २ प्रकार का दुसः पाता है वही उम के लिए 'गामाय नर' है । जय तब उम की इस प्रकार के कर्मों में मुक्ति नहीं होती, तब तब वह इस प्रकार के "स्वर्ग" और "नर" का मुख या दुसः भागना रहता है । फिर जय गये कर्मों में उम का मुक्ति हो जाती है, तब वह शरीर धारण करने के बिना ब्रह्म नामक एक स्थित की गाद में जा एक "विशेष स्वर्ग" है उस में चला जाता है, और उस में रहकर नाना लोका में ध्यान दे म विचरण करता है । वह इक्ष्वास नील म स्वर्ग आदि चालीस अरब उप तब इस ब्रह्म लोक के "विशेष स्वर्ग" में वास करता है । उमने आन्तर वह फिर उम "विशेष स्वर्ग" में निराला जाता है, और फिर इस पृथ्वी में जन्म लेता है, और फिर कर्मों के चक्र में पड़कर नाना प्रकार की योनियों में भ्रमण करता रहता है । "आर्या" विश्वास के अनुसार बाद आत्मा सदा के लिए "पुनर्जन्म" में मुक्ति नहा पाता ।

क्षमा प्राप्ति के द्वारा नरक के दुखों से ईसाई मुक्ति ।

इस में पहले शिष्या और पुनर्जन्म के दुखों में [न कि

आत्मा का पतनवागी गनियों से] माना प्रकार की मिथ्या कल्पना
 मूलक मुक्ति त्रिपथक विविधा का वर्णन हो चुका है और जो लोग
 पाप कर्मों के फल से मुक्ति के विषय में एक वा दूसरे प्रकार की
 मिथ्या गणना की शिक्षा दत्त हैं उनका वर्णन किया जाता है।

ईश्वर मन की शिक्षा यह है कि ईसा नामक एक जन
 ईश्वर का एकमात्र पुत्र और उस का एक मात्र पूर्ण अवतार थे।
 वह एक कुदाम्नी लड़की से जिना उस के किसी नर मनुष्य में सम्म
 र्पित होने के उत्पन्न हुए थे। उन्हा ने प्रजा २ करामातों
 किया थी। वह मनुष्य के मुर्दे पराग की फिर शिक्षा कर दत्त
 थे। उन्हा ने पापी मनुष्या का नरक की महा दुःख दायक आग
 का जलन से प्रदान के लिए आप भूला पर चढ़ कर और जान
 दार और उनके सब पापों का अपन ऊपर लेकर उन का दुःख भोग
 लिया है। इसलिए जो जन उन्हा अपना परिचाता विश्वास
 करता है उनके सब पापों का ईश्वर नामक एक दबता जा स्वर्ग
 में रक्ता है क्षमा कर रक्ता है। इस क्षमा या माफी के भिन्न
 ज्ञान से उस फिर अपन पापों के लिए कांड और हानिकारक पत्र
 भागता नहीं पड़ता। उस अपन मरने के बाद किसी नभ्य काल
 पर जब तक क्यामत न आये दूसरे के फगले का इतजार
 में अपनी कब्र के नीचे अथवा किसी और जगह पड़ा रहना
 पड़गा। फिर जब क्यामत के बाद ईश्वर की अगलन से फमला
 मिल जाएगा, तब उस उस स्वर्ग स्थान में जगह मिलगी, जहां
 वह उन के दरबार में पहुँच कर उन के वहाँ के रहने वाले दूसरे
 अथात् परिदता के साथ उन का जय ध्वनि करके उठने आनंद से
 रहगा। पर तु जो लाग इस विधि में अपन पापों की क्षमा शामिल
 नहीं करेंगे वह सब “ईश्वर” के दत्तमाफ वाले दिन उस की ओर
 में एक ऐसे नरक कुण्ड में डाले जाने का फैसला पाएंगे, कि जहां

को शाग कभी नहीं पुमती, और वह अनन्त काल तक उस में मुनन चार जतत रहेंगे ।

शमा प्राप्ति के द्वारा नरक के दुग्धों से मुमलमानी मुक्ति ।

“अल्ला नामर एक आममानी स्वता समय २ म अपन २० (मनुष्या) क पाम अपन रमून मेजना रहा है, नि जा तागा तो अपनी बली २ करामाते दिगा रर यह उपदश बरत रह हैं, कि वह एउ उमी का अपना माजूद (उपास्य) दयता मान और उमा एक का पूजा कर, और उस के भिन्न किसी और दवते का स्वी का न मान और न उस की पूजा करें । मुहम्मद साहब उस के आगरी रमून थे । उहा न भा उही २ करामाते दिवाई हैं । जो लोग उह अपना आगरी रमूल का पैगम्बर और उन क मान हुए “अल्ला” का खुदा को अपना माजूद मानगे, उनक पापो को उनका यह देवता इमाफ वाले दिन माफ अथात् क्षमा कर देगा और फिर उह अपने पाप धर्मों का कोई फल भागना न पडगा । उम के दरबार में हर एक मनुष्य के मार पाप तराजू से ताले जाणगे । अगर उन के तातत बरत मवार (पुण्य) क मुशखिल में मुहम्मद साहब के विश्वासियों में से किसी क गुनाहा का पलड़ा भारी हागा, तो वह उम समय जब कि खुदा की अज्ञात में अपने विश्वासिया की क्षमा (रक्षा) के लिए माजूद हागे, दूसर पलड़े को अपना हाथ लगा देंगे, नि जिस से उन क सजाय के बाधे से वह पलड़ा पहले पलड़े की अपक्षा अधिक भारी हो जाणगा । इस तरीक़े से उन के विश्वासिया का एक चार मत्र पापा क दण्ड से मुक्ति और दूसरी चार एक एसी ‘वह्दिन’ नामक जगह में हमशा के लिए रहन की आना मिलेगी, जहाँ पर शराय की नहरें बहती

हैं, स्वादगार फल के वक्ष मग्न फल दत्त रहते हैं गराय पिलान के लिए मुन्दर लहवे भोजन रहते हैं भोगन के लिए प्रत्येक विश्वासी पुष्प को बहुतर २ हार अर्थात् मुन्दर स्वर्गीय स्त्रिया मिलती है और मान के उगन और गेमो वपन पन्नन को मिलते हैं । प्राक प्रा लोग मुहम्मद साहब का सन्ना और आखरी पगम्बर न मानते वह मग्न के लिए एम दहकत नग नरक भे जाते जाएंगे जहा की आग कभी नहीं बुझती और वह उम में पड़े रह कर हमारा अज्ञाय भागेंगे, और उन का नमक अज्ञाय से कभी छुटकारा न होगा ।

क्षमा प्राप्ति के द्वारा पाप कर्मों के फल में ब्राह्म समाजी भुक्ति ।

ब्राह्म समाज के लोग भी मुसलमानों की भाँति ब्राह्म नामक एक विशेष दैवता पर विश्वास करते हैं । वह कहते हैं कि जो लोग उन के इस उपास्य दैवता का 'दयामय' जान कर और अपने किसी पाप के लिए 'ताक अनुभव करके' उस के फल का दण्ड में बचने के लिए उस से "क्षमा" प्रायना करने है, उन की इस प्रायना को सुन कर वह अपने दया भाव के कारण उन के उस पाप का क्षमा कर देता है, और फिर उस पाप के लिए उन्हें कोई पानकारी फल भागना नहीं पड़ता । उन के इस "ब्राह्म" दैवता में हर एक मनुष्य के लिए यह जरूरी रक्खा है कि वह कभी न कभी अपने पापों से अनुत्पन्न होकर और उन के दण्ड में बचने के लिए उस से क्षमा प्रायना करेगा, और फिर इस क्षमा को पाकर और पवित्र होकर उस की इच्छा को पालन करेगा । उनके विश्वास के अनुसार प्रत्येक मनुष्य ही उन के इस ब्रह्म को कभी न कभी ग्रहण करके उसका उपार्जन करेगा और उसका उपासक बनेगा ।

पर ध्यान उत्पत्ति लाभ करता ।

अतः न तात् कि आत्मा के गठन प्राप्त रूप को जब का पतनकारी गतिमा और जब के द्वारा उन के अवन पतनिय म हा तात् के अन्त नियमानुसार जिस २ प्रकार के महा भवान् और शानितारक के रूप में जान है उन के विषय में मत्स्य नाम के १ पात के कारण आदि मत्स्य मा १ के मध्य में २२ विविध प्रकार की मिथ्या शान्त का प्रकार दिया गया, कि जिस के प्रकार में मनुज जगत् को जाना प्रकार में महा भवान् जानि हुई है ।

प्रश्न : इस नाम प्रकार का मुक्ति विषयक गत्ता १ मिथ्या का के विषय में यदि ध्यान कृद् और शान्ति २, तो वडा गुण है ।

उत्तर : अच्छे धान । इस विषय में सब में पहिले जित आधिक मत्स्य को नमाना, बाद रगन की उम्हरा है वह यह है -

(१) जब कोई जन आत्मा के गठन प्राप्त रूप का दान और पहचानन के योग्य बन जाय, तब उसे इस मत्स्य के दान और पहचानन का आवश्यकता है, कि प्रत्येक आत्मा अपने भीतर जा २ नीचे प्रमुराग और ताच घणा शक्तियां रगता है और जिस में परिचालित हाकर यह नाना प्रकार की नीचे गतियां घटन करके अपने आत्मा में पतन की उत्पत्ति करता और मत्सर १ विकासकारी नियम के विरुद्ध जाकर अपनी निर्ममाणकारी शक्ति को क्षय करके बिनाग का आधार जाता है, उस अपनी उन पतनकारी शक्तियों के विषय में उच्च घृणा और उच्च दुख उत्पादक नाना बोधा को लाभ करके उन के अधिकार में जिस मोक्ष पाने की आवश्यकता है, वही एक मात्र मत्स्य आत्मिक

भात है। इस सत्य आत्मिक भाग्य व भिन्न बार्दे और सत्य आत्मिक भाग्य नहीं। इसलिए इस सत्य भाग्य व भाग्य से अलग रह कर जिन्हा न एक वा दूसरे प्रकार के अपने आराधक गंगा वा अपना सम्बन्ध म औरो वा नाना विधाया म विमा प्रकार के हाथि वष्टा वा पूगत कम्पना मूत्र मित्या नग्वा वा मित्या विवाम मूलक पुनजम व दुग्वा से उद्धार पान वा नाम जा आत्मिक भाग्य सम्भवा है, और जिन वाता वा उम व अपने आत्मिक पनन वा आनिन नाग म जोइ सम्बन्ध नही उन मे म जोइ ना मच्छी आत्मिक भाग्य नहीं।

(२) किसी गारोरिक गंग या वष्ट म, यशक जहा तक सम्भव हो न केवन किसी मनुष्य की, किन्तु उस व भिन्न किसी पशु वा भी उचित रूप मे रक्षा होनी चाहिए। इसी प्रकार किसी और के किसी सच्चे अपराध म जहा तर किसी मनुष्य वा पशु आदि को गारार के भिन्न राने अयाय मूलक हादिक वष्ट भी मिलता है, उन स भी उस की उचित रूप स अवश्य रक्षा होनी चाहिए, और समाहित अपराध मूलक नाना आघाता वा वष्टा से एक वा दूसरी सामा नक प्रत्येक राज्य वा अन्य शासनकर्ताया के द्वारा जन समाज की रक्षा करने के निमित्त एक वा दूसरे प्रकार की विधि प्रचलित हुई है। परन्तु नाना मनुष्या ने सच्चे वा झूठ या दयाही जिन २ प्रकार के दुष्टो स बचन का नाम आत्मा की मुक्ति रखवा है वह सच्ची आत्मिक मुक्ति वा माक्ष नहीं है। किन्तु सच्ची आत्मिक माक्ष की प्राप्ति के निमित्त किसी मनुष्य वा अपने नाना पाप कर्मों और अपने विविध मिथ्याया के विषय म धरणा उत्पादक सत्य बोधो के भिन्न व प्रकार के हादिक वष्टा वा अपने ऊपर देने और उन के द्वारा उचित हानि परिशेन

तत्वे शुद्ध ज्ञान की आवश्यकता है। इसी प्रकार उसे अपने आत्मिक विकास के लिए भी मृत्यु और शुभ व प्रचार और नाता लगाया। मैं अपने किसी कर्तव्य कर्म को पूरा करने, और औरों के हित के निमित्त जब मैं उमर बिसा के उत्पादन या अन्य दुरे आचरणों से कोई आघात या रूढ़ि का दुःख या यत्रणा मिले उमर भी उठता ग्रहण करने की जरूरत है। और ऐसे नाता प्रकार के दुःखों के बिना किसी का मन और विद्या आदि के उपाजन प्रथवा किसी शुभ अभिप्राय से दश भ्रमण या अपने शरीर के रोग के समय उमर निवारण का किसी तमो ही और आवश्यकता के समय मैं भी अर्चिकर औषधि आदि के सहाय विषयों के कष्ट के स्वीकार करने की आवश्यकता है, न कि उन में घबराव की।

अब जिन दुःखों में मोक्ष पाने के विषय में नाता प्रकार की मिथ्या गल्पों प्रचलित की गई हैं, उन के विषय में भी सुना —

१—अज्ञान नामक नाता प्रकार के दुःखों में मुक्ति पाने का जो यह उपाय बताया गया है, कि मनुष्य इस प्रकार का अभ्यास करे, कि मेरे शरीर के जिस पेट के अंग में भूल का महा कष्ट दायन न हो रहा है वह उमकी किसी ठंडी व दूध जान या उस पर किसी गड आघात के लग पाने का किसी मच्छर का बिच्छ के डक मारने से यत्रणा उत्पन्न हो रही है, वह शरीर मैं नहीं हूँ, किन्तु मैं आत्मा हूँ, तो क्या ऐसे विचारों या ऐसे किसी अभ्यास से किसी जन को अपनी कुछ भी शारीरिक पीड़ा अनुभव न होगी ? या उस अपने शरीर की भूख की तृप्ति के लिए आहार का प्यास की तृप्ति के लिए जल के न मित्र पर क्या किसी ऐसे विचार के अभ्यास से फिर कोई कष्ट न होगा ? या जब उसे खट-मल या मच्छर या पिस्तू आदि काट रहे हों तो उन के ऐसा करने

न उसे कोई नकारोप अनुभव न होतो ? इसी प्रकार यदि उन पर आकाश से घोंने गिर रहे हो, तो क्या उन की चाट से उसे कोई दुःख न मालूम होगा ? इन प्रश्नों के उत्तर में हमारा सदा का यह तर्जबा बताता है कि इस प्रकार के किसी कष्ट वा त्रिशा यत्रणा वा किसी और दुःख की खाट वा बहुत अनुभूति से हम उस समय तक उच ही नहा मबने, जब तक हम पूरण अचेत वा त्रेहोश न हो जाए क्योंकि, यद्यपि आत्मा गरीर नहीं है, तथापि वह गरीर के साथ इतना गहरा जुड़ा हुआ है, और उस का स्नायविक प्रणाली के साथ खाम कर उस का इतना गहरा सम्बन्ध है कि जब तक उस प्रणाली का कोई अंग भी जिम के द्वारा आत्मा को कोई मुल वा दुःख अनुभव होना हो, अपनी उस बोध दायिनी शक्ति के विचार से पूरण भुन्न वा नष्ट न हो जाय, तब तक वह उस के द्वारा मुल वा दुःख की अनुभूति से बच नहीं सकता । यदि किसी विधि से दुःख की निवृत्ति सम्भव होनी, तो मनुष्य का फिर किसी प्रकार की गरीरिक चिकित्सा की आवश्यकता न होती, और बध वा हकीम वा डाक्टर आदि का कोई व्यवसाय गिनान न देता, और किसी हॉस्पिटल वा औपधालय आदि का कभी अस्तित्व न होता ।

२—यदि वेदान्त मत के अनुसार हम प्रकार के विश्वास से कि यह जगत् मिथ्या वा भ्रम है और एक 'ब्रह्म' ही सत्य है, (जब कि वास्तव में यह जगत् वा विश्व वा नचर हि सत्य है और 'ब्रह्म' विषयक विश्वास पूरण मिथ्या है) मनुष्य के मन प्रकार के दुःख का निवृत्ति हो सकती जाना, तो कम से कम वेदान्त मत के साधु वा स्वामी वा सन्तानी आदि बह्मज्ञान वाचक जन भूत के समय मिथ्या जगत् की मिथ्या गेती को सावर शर अगु के

मिथ्या जल को पीकर उन क द्वारा अपन भीतर सच्ची शांति न पा सकत आर न पाते ? और यदि मत्स्य रोटी के स्थान म मिथ्या रोटी क खाने मे ही शांति मिलती टाती और क्षरीर मे स्थिर की उत्पत्ति हाती हाती, ता वह औरा म उसकी भीख मागन की वजाय मट्टी टाकर कि जो हर जगह मिल सकती है अपना निर्वाह क्यों न करते ? क्याकि, वह वेदान्ती बन कर और बहला कर भी अपने आत्मा मे अनाज की मत्स्य रोटी और मिट्टी की (अनाज विहान) मिथ्या रोटी म जो सच्चा अंतर ह, उसे अवश्य भली भांति अनुभव करते है । इस क भि न एमा कौन सा वेदान्ती है कि जिम पर यदि डण्डा की मार पडती हा, वा जिस पर घोडा की बपा हाती हो, वा जिस के हाथ आग म डाले गए हा वा जिम मच्छर वा पिसू काट रह हा, तो उसे ऐसी दशा म कुछ कष्ट अनुभव न हा ? काई नहीं ! क्याकि कोई जन भी अपन गरीर म स्नायु जाल क वतमान रहन और आप हास की हासन म हान पर, नेचर क नियमानुसार कम वा ज्यादा दुस्त अनुभव करन क रिना रह नहीं सक्ता ।

३—फिर पुनर्जन्म विषयक दुगम म मुक्ति क विषय म जो नाना प्रकार की गप्पें प्रचलित ना गइ हैं, सा जसा कि इसम पहले बताया जा चुका है, जब पुनर्जन्म विषयक यह विश्वास ही पूर्णत मिथ्या है कि मनुष्य अपन स्थल क्षरीर क त्याग करने पर किसी और स्थल गरीर क माथ मनुष्य वा पशु आदि क रूप म इसी पृथ्वी म जन्म लेता है, तब उस म मुक्ति पान क क्या माता ? कुछ भी नहीं ।

४—फिर “पुनर्जन्म” क मिथ्या विश्वास पर स्थापित उस क दुगमो स मुक्ति पान क लिए जिन नाना बपा वा रहित के रगन और कई प्रकार क तिरक और वस्त्र और कष्ट प्रकार की

मानाए और अथ चिह्न धारण करने वा किसी मूर्ति व दस्तान वा फन पूर रूप दोष नवख और भेंट आदि के द्वारा उस की पूजा करने अथवा नागा नदिया, भीसा, सोता, कुण्डा, बावनिया कूपा वा तलावा आदि में स्नान वा उन का जल पान करने वा उन में से किसी में किसी मर हुए जन के म्यूँन क्षरीर की हड्डिया व डालने, वा किसी इस का उम स्थान में मरने, वा बड़ी भी मरने के समय किया नाम के उच्चारण वा मन्त्र आदि के जप करने वा किसी के मरने के बाद उसके नाम में किसी कहलान वासे तीर्थ स्थान में पिंड स्नान तपण करने और एक विनोद श्रेणी व सागा का भोजन खिन्नान और उन्हें दान स्नान आदि गण्य का प्रचार किया गया है ऐसी मन्त्र गण्यें पुरोहित श्रेणी के नाना जनो ने औरों का धन अपहरण करने के लिए अपनी २ ओर से घड़ी और फैलाई हैं । इस प्रकार पशुआ की बलि के द्वारा मुक्ति पाने का नाम भोजो "दरना" वा जना न प्रचार किया है और मास मन्त्रि और मधु आदि के मयन के द्वारा मुक्ति मिलन की गिम्मा उन के मयी जना वा स्वता न दी है और ऐसा करके उन सब ने ही अपने और औरों के पाप कर्मों और आत्मिक अवकार और अज्ञान को उलटा और भी बहुत उड़ाया और उन्हें पतित बनाया है ।

असं आगे बात कर वह सब गण्यें जो लाड गाड वा अना वा अना पुरूप वा ईश्वर वा ब्रह्म आदि किसी कहलान वाते देवता ने पापा में क्षमा प्राप्ति के विषय में प्रचलित की गई है, उन के सम्बन्ध में प्रथम तो यह कहना ही यथेष्ट है कि जब हम किसी देवता का अस्तित्व ही मिथ्या कहना के मित्र और कुछ नहीं, तब फिर उसमें क्षमा चाहने और क्षमा लाभ करने के ही कुछ मानी नहा ।

फिर यदि हम युक्ति देने के लिए कुछ दूर के लिए यह मान लें, कि गाड़ वा ईश्वर वा अत्मा वा ब्रह्म आदि कहलाने वाला दैवता कोई मूर्च्छा अस्तित्व भी रखता है, और वह किसी स्वर्ग नामक स्थान में भी रहता है और वहाँ में उस ने इस पृथ्वी पर अपनी ओर से जो कहलाने वाले नाना पैगम्बर आदि भेजे हैं वह सब हमारी स्थान पृथ्वी में जन्म लने में पहलू नचर के नियम के विरुद्ध किसी और तरह से पड़ा हुआ है और पल कर और बढ़े होकर स्वर्ग में ही उस के साथ रहता है, और उह उसने यहाँ पर लिये भेजा था कि वह लोगो का यह बताव और सिगारों, कि वह उस २ प्रकार के विश्राम करने पर बह उह उनके पापों में भुक्ति द मर्त्ता है, तो भी वह जरूरी कि उसी गाड़ वा अत्मा वा सुखा वा ईश्वर ने अपने जिन २ पैगम्बरों और ऋषियों आदि के द्वारा अपनी पुस्तकें भेज कर उन में अपने विषय में जो हाल बताया है, उस से जब कि उस का मनुष्य के आत्मा के गठन प्राप्त रूप और उस के रोगों और उस के पतन और विकास और इसीलिए सत्य धर्म के सम्बन्ध में एक और पूर्णतः अज्ञानी और दूसरी ओर कई प्रकार के पापों का शिक्षक और कर्ता होना प्रमाणित होता है, तब उसे पहले अपने अज्ञान और अपने पापों से मोक्ष पाने की आवश्यकता है। और यही कोई स्थान जो आप सत्य धर्म के तत्त्वा में अज्ञान और अपने नाना प्रकार के धर्मों के विचार में आप महा पापी नो वह अपनी अपेक्षा किसी और कम पापी को कैसे माफ दे सकता है ?

इस के बिना क्या यह सच नहीं कि उसने 'मध्वन' कहलाए भी जिन ऋषियों वा भुक्तियों वा पैगम्बरों वा नवियों वा

अपन किमा अवतार वा किसी विशेष पुत्र आदि के द्वारा पापा मे माप के विषय मे जो शिक्षाए दी है, वह मत्र एक प्रकार की नहा, किन्तु भिन्न २ ह, और किननी ही उन मे मे एक दूसरे के पूर्णत विरुद्ध है । इसलिये उन का ऐमो भिन्न २ और कई आधों मे एक दूसरे की विरुद्ध शिक्षाया के विन्वासा उन शिक्षाया का सत्तर आपस मे लज्जत और भगदत रहत हैं, और एक सम्प्रदाय के लोग अपन माप विषयक विश्वास को सच्चा और दूसरे के माप विषयक विश्वास को झूठा बतात रहत है, और उन के ईश्वर वा गाला वा खुदा वा ब्रह्म कहनाय वाले देवता माहय किमा कहनाय वाय स्वर्ग मे बठे हुए अववा उन मे से किसी के विश्वास के अनुसार मय जगह बतगान रहकर उन मे इस प्रकार की पूर वा लडाई पदा करके उस का तमासा देखन के द्वारा प्रपता स्वर्गीय आनन्द नाम करत रहते है ? फिर यदि यह मत्र एत एत की "सत्यय" कहलाने वाले पुष्प की आर से दिए गए एत, तो वह भिन्न २ और उन मे से कितन ही एक दूसरे के विरुद्ध क्या शून ? इसलिये यह कटना कि वह किसी भी "सत्यय" एत का आर मे दिए वा बताए गए है, मिथ्या गल्प के भिन्न और कृद ना नही ।

फिर यह भी सावने की बात है कि यदि यह कल्पना की गय कि उस के कहनाय वाय मयवा पुष्प के सामन कई सम्प्रदाया के पापा खूब हुए हैं जिन मे से कुछ अपन आप को उम के इकलौत पुत्र का विश्वासी बनान हैं कुछ अपन आप का उम के किसी पग पर का, कुछ उमके किसी कहलान वाय आखरी पगम्बर का, और कुछ अपन आप को उमके सायात् दान और पूजा बत्ता भक्त, और कुछ उम के किसी हिंदु अवतार के विश्वासी और उम के नाम के

फिर यदि हम मुक्ति के लिए कुछ कर ले लें तो यह मान
 भी है कि गांधी वा ईश्वर वा अन्ना वा अन्न आदि कहने वाले
 स्वामी वाई मन्त्रा अस्मिन्ना भी गमना है, और यह विचार है
 नामन स्थान में भी रहना है और यहाँ से उम ने हम पृथ्वी पर
 अपनी आर स जो रहवान धातु नाता पगम्बर आदि भेजे है यह
 हम नमारी स्थल पृथ्वी में जन्म लन में पहले तब व निदम
 ने विरुद्ध रिमों और तरङ्ग से पता हाकर और पत्र कर आर रहे
 हाकर स्वयं में ही उम व माथ रहने थे, और उन्हें उमन यहाँ इस
 लिए भेजा था कि यह नामा को यदु यथाय और सिगाने, कि यह
 हम २ प्रकार व विचारों वरुन पर वह उन्हें उनका पापा में मुक्ति
 द सकता है, तो भी यह जय कि उमो गांधी वा अन्ना वा सुना वा
 ईश्वर व अपने जिन २ पगम्बरों और ऋषियों आदि के द्वारा
 अपनी पुस्तक भेज कर उन में अपना विषय में जो हास बनाया है
 उस से जय कि उम का मनुष्य के आत्मा के गठन प्राप्त
 रूप और उम ने रोगों और उस के पता और विकास
 और इमीतिग सत्य धम्म के सम्बन्ध में एर और पूणत
 अज्ञानी और दूसरी आर कई प्रकार के पापा का शिक्षक
 और कर्ता होना प्रमाणित होता है, तब उस पहले अपने
 अनान और अपने पापा से मोक्ष पाने की आवश्यकता
 है। और एसा वाई देवता जो आप सत्य धम्म व त वा से
 अज्ञानी और अपने नाता प्रकार के कर्मों व विचार में आप महा
 पापी हैं, वह अपनी अपेक्षा किसी और कम पापी को कम मास
 द सकता है ?

इस ने मैं न क्या यह मन्त्र नहीं, कि उसने "सर्वश"

कहलाकर भी जिन ऋषियों वा मुनियों वा पगम्बरों वा नदियों वा

ज्ञान विद्या भवतार वा किसी विशेष पुत्र आदि के द्वारा पापा में मान के विषय में जो शिक्षाएं दी हैं, वह सब एक प्रकार की नहीं, किन्तु भिन्न २ हैं, और कितनी ही उन में से एक दूसरे के पूर्णतः विरुद्ध हैं ? इसीलिए उस या ऐसा भिन्न २ और बड़े दयाघ्रा में एक दूसरे की विरुद्ध शिक्षाया के विद्यमान उन शिक्षाया की संसार प्राप्त में सन्त और भगवन्त रहते हैं और एक सम्प्रदाय के नाग अपने मान विषयक विद्याया की सच्चा और दूसरे के मान विषयक विद्याया का झूठा बताते रहते हैं और उन के स्वयं का गल्ला या गुना का ब्रह्म कहलान वाले नेत्रता माहय किसी कहलान जाने स्वयं में बड़े हुए अथवा उन में से किसी के विद्याया के अनुसार सब जगह वतमान रहकर उन में इस प्रकार के पूरे या लड़ाई पदा करके उन का नमाना दखन के द्वारा अपना स्वर्गीय ज्ञान-द लाभ करते रहते हैं ? फिर यदि यह सब सब एक ही "सच्चा" कहलान जाने पुरुष की ओर से दिए गए होते, तो वह भिन्न २ और उन में से कितने ही एक दूसरे के विरुद्ध क्यों हान ? इसलिए यह कहना कि वह किसी भी "सच्चा" पुरुष की ओर से दिए या बताए गए हैं मिथ्या गल्प के भिन्न और झूठ भी नहीं ।

फिर यह भी साधन का बात है कि यदि यह कल्पना की जाय कि उस के कहलान वाले सच्चे पुरुष के सामने कई सम्प्रदाया के पापा पड़े हुए हैं जिन में से कुछ अपने आप का उस के इन्लात पुत्र का विद्याया बताते हैं कुछ अपने आप का उस के किसी पण्डित का, कुछ उसके किसी कहलान जाने आखरा पण्डित का, और कुछ अपने आप को उसके साक्षात् दान और पूजा वर्ता भक्त और कुछ उस के किसी हिंदु अवतार के विद्याया और उस के

जप वर्ता और कुछ अपन आप का गंगा माइ के स्नान और जन पान वर्ता, आदि बता कर यह कहते हैं, कि हम तो तेरी हा दी हुई शिक्षा के विश्वासी रह ह, तब एमी दगा म क्या वह उन सब को अपने कहानान वाले म्ग मे जगत दगा वा उनमे से कुछ को ? यदि कुछ था, तो किन २ का और क्या ? और क्या कितना ऐसे ह्याली दरबार के समय वही उमके कहलाने वाले एक पगम्बर की कितना दूसरे पगम्बर वा उस के किसी पैगम्बर की उस के कहलाने वाले किसी विशेष पुत्र, वा कबल "राम" वा "हरी" नाम के जप उच्चारण वा गंगा जल व पान से मुक्ति का उपदेश दन वाला आदि २ के साथ लड़ाई शुरू न हो जाएगी, और उन म मे हर एक ही चिन्ता २ कर यह न कहगा, कि ए "सर्व्वण शिक्षक" मैंने तो तेरी ही बताइ हुई गिजा का प्रचार किया है, और तेरे भि न किसी और की शिक्षा का नहीं, इसलिए तू मेरे सम्प्रदाय के लोगो का ही स्वर्ग म भेज, और दूसरा का उस म न भेज, कि तू परक मे डाल ? एसी अपील के समय "सर्व्वण" दयता जो किस को अपना भेजा हुआ दूत और अपनी शिक्षा का प्रचारक माने और किस का नहीं ?

इस के सिवाय यह बात भी विचार के योग्य है कि जिस जिस मनुष्य न जिस २ अथ मनुष्य के सम्बन्ध मे जा २ पाप वा अपराध किए हो और उन के द्वारा उस न उन के धन वा स्वास्थ्य वा प्रल वा सुख वा उनका सम्पत्ति वा शक्ति आदि की जा २ कुछ हानि की हो, और अपने उस नीच कर्मों के द्वारा उस न नेचर के अटल नियमानुसार अपने आत्मा का जिस २ प्रकार का भयानक पतन किया हो, उस का क्या यह पतन 'सर्व्वण' कहलाने वाले दयते के ऐसा कह देने मे कि "जाओ मैंने तुम्हारे सब पाप क्षमा कर दिए" दूर हो सकता है ? क्या किसी आत्मा का कोई पाप

वा उमरा कोई रोग वा अपने विषय में अज्ञान किता के द्वारा भाप हा जान का चीज है ? कदापि नहीं । क्योंकि नचर में किता शक्ति का कोई गति वा क्रिया अपना असर वा फल उत्पन्न करने के बिना मग रहती ।

फिर जिन के सम्बन्ध में जिन किता जन की धार से जिस पाप के हाग जा २ हानि की गई है उग हानि प्राप्त जन को किता एम 'सन्तान' पुरुष की धार में उम के किसी हानि कर्ता का क्षमा देकर छोड़ देने और इस में भी बढ़कर उस 'स्वग' के सुखा वा भागी बना देने से कौन सा न्याय वा न्याय मिल सकता है ? कोई भी नहीं । कल्पना करो कि राम ने दशम के पास पांच हजार रुपए अमानत में रक्खे थे वा उस उधार दिए थे और दशम ने वेईमान बन कर उम के वह रुपए दबा लिए हो, और उसके बाद २ भागन पर भी वापिस न दिए हा, और बरकत अला अपने पटासी मुहम्मद बख्श नामक एक जन की बेटी का भाकर ल गया हा, और उम ने उस किसी बजरा के पास बच दिया हो, और टामस ने अपने नौकर से खपा हाकर अपनी बटूक में गाली मार कर उसकी हत्या कर दी हो और ईश्वर वा अन्ता वा खुदा वा गाड जो न किसी पगम्बर आदि की मिफारिग को माग कर उन के इन पापों के विषय में क्षमा देकर उनटा उन्हें अपने स्वग में भेज दिया हो, तो क्या उम का एमा फयला न्याय के अनुसार वा न्याय मगत कहा जा सकता है ? कदापि नहीं । क्योंकि जो दपया राम ने दशम के पास अमानत रक्खा था वा उस उधार लिया था उस न लने वा छोड़ देने का माफ कर देने का राम का ना अवश्य अधिकार था, लेकिन ईश्वर वा अन्ता आदि जो कहलान वाल किसी देवता सादर को नम के माफ करने का न्याय मूलक

कोई अधिकार नही हो सकता ? दूसरे प्रकार जिस किसी पाप से जिस किसी जन का कोई और हानि हुई हो, वह उस यदि किसी कारण से बरपावन कर ले, और जो किसी मैजिस्ट्रेट या जज से किसी राज विधि के द्वारा मन्त्रा न किया, और उस उस प्रकार के किसी दण्ड के जिसका में उपाय, या माफ कर, यह जो उस के कुछ अवश्य मानी हो सकता है, किन्तु किसी पाप के मैजिस्ट्रेट या जज की अपने आप या किसी की मीमांसा या जिस से उस छात्र के न केन्द्रापि अधिकार नहीं हो सकता । इसलिए जो किसी मन्त्र के दण्ड या किसी के मीमांसा या अपनी ही किसी प्रणाली के बनीभूत हस्त किसी सच्चे पापों या अपराधों को क्षमा कर दण्ड से बचा कर देना वही भी पाप मगत या माफ से दायित्व नहीं हो सकता । और किसी एक से पाप के फल का देना भी कोई पाप परामर्श पुरा नही कहा जा सकता । इसीलिए पापों के सम्प्रति जो किसी देवता से क्षमा प्राप्ति की महत्ता भी मुक्ति विषय के अथ मिथ्या गणना की जाये पूणत मिथ्या है ।

दूसरा परिच्छेद ।

। आत्मिक विकास और उस की नितांत आवश्यकता ।

प्रश्न । आत्मा की निर्माणकारी शक्ति के विकसित करने से क्या मुराद है ?

उत्तर । नचर के प्रत्येक विभाग में गत जिन जा अस्थित परिवर्तन जागी है उग परिवर्तन से जो अस्तिर पत्रस की अपेक्षा विगुप्त जात है, उन का यह परिवर्तन पतन वा प्वम वा विनागकारी परिवर्तन कहलाता है और जा अस्तिर पहले की अपेक्षा प्रष्ट बनते जात है उन का यह परिवर्तन निर्माण वा विकासकारी परिवर्तन कहलाता है । नचर का पहला काय्य पतन वा विनागकारी और दूसरा काय्य निर्माण वा विकासकारी काय्य कहलाता है । अब यदि तुम इन दोनों विनाग और विकास विषयक महा मत्या को दख और पहचान सको, तो तुम्हें मालूम हो जाणगा, कि मनुष्य के प्रति नचर की मत्य गिशा यह है —

“हे मनुष्य ! यदि तू अपनी उन गवितया के द्वारा परिवर्तित होगा कि जो पतनकारी हैं तो तू चाह किश भी जन्माले वाल दवता वा त्वी वा ईश्वर वा परमेश्वर वा अन्न वा द्रव्य वा अक्ष वा अकाल पुष्प आदि वा किसी भी धम्म मत्त के विद्वान्मे हो और तू धम्म के नाम से चाहे विगा प्रज्ञा को ओं क्रिया करता हो, तब पतन अनिवाध्य है । न पञ्चद्वारं विना के

अधीन रहकर और उन के महा भयानक दुखों और अय फलों को भाग कर और उन के द्वारा अपनी निर्माणकारी शक्ति का मोकर एक दिन अपन अस्तित्व के विचार से ही पूणत नष्ट हो जाएगा । परंतु यदि एक आर तू अपनी पतनकारी गतिया में सत्य मोक्ष लाभ करने के योग्य हो सके, और दूसरी आर मेरे निर्माण वा विकासकारी कार्य के लिए अपनी शारीरिक और मानसिक प्रत्येक शक्ति और धन सम्पत्ति आदि अपने प्रत्येक पदार्थ को अर्पण कर सक, तो तू अपनी गती गति से मर निर्माण वा विकासकारी कार्य में जहां तक सहायक वा सेवाकारी होगा, वहां तक तू अपनी निर्माणकारी शक्ति को उन्नत वा विकसित करने के योग्य बनेगा । किन्तु तुझे यह भी भली भात मालूम रहे, कि तू अपनी भ्रांति से जिस गरीर वा अय जिस निम्न पदार्थ को “अपना” समझता है, उन में से काह भी वास्तविक तेरा नहीं है । उन सब का प्रवास मुझ से हुआ है । वह सब कुछ मेरा है और मुझ से प्रगट हुआ है । यदि तू न अपने अज्ञान वा नीच रागों के बशीभूत होकर उन को मेरे निर्माण वा विकास कार्य के लिए अर्पण न किया, तो उन सब के द्वारा तेरी और तर द्वारा अय अस्तित्व की जो कुछ भलाइ हा सकती थी, एक ओर वह न होगी, और दूसरी ओर तू आप भी पतनकारी गतिया में पड़ा रहकर आर गल सड कर एक दिन पूणत नष्ट हो जाएगा । अब यह तरे लिए है कि चाह तू मेरे ध्वम वा विनाशकारी कार्य का साथी बन कर औरा का बिगाड आर नष्ट कर, और आप भा बिगड और नष्ट हा, और चाहे मेरे निर्माण वा विकासकारी कार्य का साथी बन, और उन में औरा को श्रेष्ठ बना और आप भी श्रेष्ठ बन ।

प्रश्न । श्रीरा का श्रेष्ठ बनाने से क्या तात्पर्य है ?

उत्तर । नचर के किसी जगत् के अस्तित्व के आकारों के उनके आन्तरिक प्रकृतियों को पहचान की अपेक्षा उत्तम बना देना उन्हें श्रेष्ठ बनाने का कार्य कहलाता है ।

प्रश्न । इस प्रकार का शुभ कार्य क्यों मनुष्य कर सकता है ?

उत्तर । जब कि उस के आत्मा में श्रीरा के भल के लिए किसी प्रकार के शुभ वा उच्च भाव की जाग्रति और उस की यथेष्ट रूप से उन्नति हो चुकी हो ।

प्रश्न । जो मनुष्य आप स्वयं वा मुख परायण हो और अपने नाना नीचे अनुरागों और अपनी नाना नीचे धृष्टांशों की तृप्ति वा तृष्टि करके मुख वा रस लाभ करने के पीछे पागल बना हुआ हो, और अपने सुखा का प्राप्ति के लिए विविध प्रकार में श्रीरा का अहित वा अशुभ वा उन की शानि करने के लिए तयार रहता हो, और जिस के आत्मा में अपने नीचे स्वयं में दूय किसी और की कुछ भी विगुह्य भलाई करने के लिए किसी प्रकार की कोई आकांक्षा वर्तमान न हो । उस के आत्मा में किसी और के हित के लिए अपने सुख, आराम, धन पदार्थ तन और मन आदि के अर्पण करने के लिए कोई पर हित उत्पादक उच्च भाव वा उच्च अनुराग क्याकर उत्पन्न हो सकता है ?

उत्तर । यदि एक ओर उस के आत्मा में किसी एक उच्च भाव वा उच्च अनुराग के उत्पन्न और उन्नत होने का कोई जन्म जात योग्यता वर्तमान हो और दूसरी ओर उस जाग्रत और उन्नत

राम के लिए जिस प्रकार की गति का आवश्यकता है, उस का प्रभाव उस तब पक्ष से तो नागर के अष्ट नियम का पूरा हान पर उस के आत्मा में एक या दूसरे प्रकार का कोई उच्च भाव अवश्य प्रस्फुटित होर जनन का भवता है । अब समान में हम कितने ही आत्मा है कि जिस के आत्माओं में सभी विधि में हम प्रकार का एक या दूसरे उच्च भाव की एक या दूसरी सीमा तब उत्पत्ति और जनन हुई है ।

प्रश्न । क्या किसी मनुष्य में अपने तौर पर भी किसी प्रकार का उच्च भाव का प्रजन रूप में प्रकाश हो जाता है ?

उत्तर । हाँ किसी २ जन में दया का सहानुभूति भाव विषयक किसी २ पर हित उत्पादक उच्च का सात्त्विक भाव का स्वभाव जात हो प्रकाश हो जाता है परन्तु किसी ऐसे जन में आत्म प्रकाश और मत्स्य धर्म नियम का प्रदत्त वह मन्वाच और मत्स्य श्रेष्ठ ज्ञान और आत्म मातृ दायर और अन्य विविध उच्च भाव विनाशक वह मन्वाच और मत्स्य श्रेष्ठ तब नष्ट होना, कि जिस का देवात्मा में उस की दब शक्ति का विशेषता के कारण प्रकाश हुआ है ।

प्रश्न । अब क्या नागर का विनाशकारी वाद्य में महापक्ष जनन और उस के द्वारा अपने आत्मा की निर्माणकारी शक्ति की जनन करने के लिए पर हित का पर सेवा विषयक विविध प्रकार के उच्च भावों का अपने आत्मा में उत्पन्न और जनन करना प्रत्येक आत्मा के लिए नितात आवश्यक है ?

उत्तर । हाँ, निश्चय । प्रत्येक ऐसे आत्मा में पर हित

प्रादिक माना उच्च भावो वा उच्च अनुगमा का उत्पत्ति और उत्पत्ति की निम्न आवश्यकता है कि जिस में उन के उत्पन्न वा उत्पन्न होने की कुछ भा जन्म जात योग्यता बनमान हा ।

प्रश्न । नचर के विविध जगना के परस्पर के सम्बन्ध में जा निम्मागकारी काय्य हा रहा है, उस के द्वारा क्या २ गुण पत उत्पन्न होन हैं ?

उत्तर । एक और जा २ अजाविन और जीविन अस्तित्व में तब श्रेष्ठ वा उत्तम बन सकते ह वहा तब वह श्रेष्ठ वा उत्तम बनत ह, और दूसरी और प्रत्येक जगत् में जा २ अस्तित्व जहाँ तक उत्तम बनत जात हैं वहा तक उन में उच्च मन रयापिन और उन के परस्पर का नाच अमल दूर होना जाता है।

प्रश्न । नचर के विविध जगना के परस्पर अमल में क्या मुगद है ?

उत्तर । नचर में सौर जगत् के निम्माग हो चुकन पर , पृथ्वी के निम्माग क्रम में वह समय आता है जब कि हम में हमारी अनोचित शक्तियां में में कुछ शक्तियां श्रेष्ठ बनते २ जीवित दशा में पहुच जाती हैं, परन्तु वह किमा जीवित गरीर के निम्माग करन के योग्य नहीं जानी । फिर इन जीवित शक्तियों में से कुछ शक्तियां विरहित होकर एसी गता में पहुच ना ती है कि वह अपने लिए एक 'सल' के अत्यंत निम्न ग्रेणों के जीवित शरीरों के निम्माग और पालन करन की योग्यता लाभ करता है । फिर इन एक सल की निम्मागकारी जावनी शक्तियों में से कितनी ही जीवनी शक्तियां उत्पन्न होकर एक सेल में अधिक

कई जीवित मल विशिष्ट आकारों के बनाने और पालन करने की योग्यता का प्राप्ति होता है। इसी विकास के क्रम में जो २ जीवना शक्तियाँ जहाँ २ तक धीरे २ अष्ट वनन की योग्यता लाभ करती जाती हैं, वहाँ २ वह अपने लिए अष्ट काटि के शरीर बनाने का यो यना की भा प्राप्ति होती जाती है। इसी कारण निम्माणकारी जीवनी शक्तियाँ से उद्भिद् और पशु जगत् के हजारों भिन्न २ प्रकार के अस्तित्वों की उत्पत्ति हुई है। फिर पशु जगत् में उस की इसी उत्पत्ति के क्रम में मनुष्य के अस्तित्व का प्रकाश हुआ है, और फिर उस में मनुष्य जगत् बना है।

अब सौर जगत् के साथ उद्भिद् पशु और मनुष्य जगत् को मिला कर नचर में से जो चार जगत् प्रगट हुए हैं, वह सब आपस में एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, और वह एक दूसरे के साथ बहुत गहरा सम्बन्ध रखते हैं।

भौतिक जगत् के कई प्रकार के पदार्थों यथा वायु, प्राक्मीजन, हाईड्रोजन और कार्बोनाजन और कुछ २ मात्रा में अथ पदार्थों का लेकर साधारणतः सब जीवित शरीर बन है। इसलिए कोई शरीर निम्माणकारी जीवनी शक्ति चाहे वह उद्भिद् जगत् की हो, चाहे पशु या मनुष्य जगत् की, इन जड़ पदार्थों के बिना अपने लिए कोई जीवित शरीर निम्माण नहीं कर सकती। इसी प्रकार कोई जीवित शरीर आहार, जल वायु ताप और ज्योति के बिना जीवित नहीं रह सकता। इसलिए उस क्या अपने धनन और क्या बन कर जीवित रहने के लिए सूर्य के ताप और उस की ज्योति, जल, वायु और कई प्रकार की आहार्य वस्तुओं की जरूरत होता है। फिर उद्भिद् जगत् भौतिक जगत् के बिना जीवित नहीं रह सकता। और पशु और मनुष्य जगत् के जीव

उद्भिद् जगत् व बिना जीविन नहीं रह सकत । जग नव कि पशु
 जगत् म जा जीव मासाहार व द्वारा जोत हैं, वह म। अपन जीने
 व लिए जिन जीवा का मांस भक्षण करत हैं, वह जाव उद्भिद् के
 धर्म का खाकर जोत हैं । इस प्रकार नचर व यह चारा
 जगत् एक दूसरे व जुड़े हुए है । मनुष्य जगत् का अपन जगत् के
 निच दण नीचा जगता की आश्रयकता है, और वह सभी उसक
 उद्भिद् निकट व सम्बन्ध हैं अनन निकट व सम्बन्धी कि वह उन
 म अपना सम्बन्ध काट कर किसी तरह जी नहीं सकता ।

अब हमें यह दखना है कि क्या इन चारा जगता म पर
 सर कुछ प्रकार व भेद व भिन्न रिमी प्रकार का काश्च प्रमल
 भा पाया जाता है ? यदि पाया जाता है, तो किस २ प्रकार का ।

मय से पहल हम मनुष्य जगत् का ही नाना जानिया
 और उस व नाना सम्प्रदायों और नाना वर्णों और नाता वर्णों व
 मनुष्यों का समुच्च सात है, और दखना चाहत है कि क्या वह मय
 एक दूसरे के साथ मेल की अवस्था म हैं ? इस प्रश्न व उत्तर म
 हम कहना पड़ता है कि “नहीं” । मनुष्य जगत् व लाग अपन २
 नीच अनुरागा और अपनी २ नीच घृणाआ व द्वारा एक दूसरे
 व निग नाना प्रकार से हानिकारक बन कर अन्मल की दशा
 म हैं । वन एक दूसरे व अधिकारों वा हक का एक वा दूसरी
 विधि म छीन रह हैं । वह एक दूसरे को अपन विविध प्रकार के
 गव कर्मों व द्वारा मता रहे हैं, और एक दूसरे की नाति को
 भग कर रह हैं । यदि उन के परस्पर के सम्बन्ध म उन व नाना
 प्रकार के अपराधा वा दुष्ट कर्मों को, अहा तक सम्भव हो
 देनाए रखन के लिए एक वा दूसरे प्रकार की कोई “गवनमट”

जो "शान्त विधि" न हो, तो वह घर दूंगे के लिए और भी जितने अंग बढ़ कर दुग्दर्शन और हात्तिवारन का मका है उस का अनुमान किया जा सकता है । फिर इसी मनुष्य जगत् का लागा मनुष्या का अपन म जोने का जगता का नाता स्मितावा का साथ जमा बुद्ध मका भयानक गलत पाया जाता है, उस भी हम अपन म सुग ला मका है । नाता मनुष्य पशु जगत् का जीवा को अपना हिमा भात की तपि के लिए अथवा उत का माम लान का लिए अथवा उन की लागेरिन विविध वस्तुओं का राम म लान का लिए या "ईश्वर" का विमा अथ दयता या दया को बनि दया का लिए उन की जिग प्रकार म हत्या करते हैं, और अपन कौतुक या विमी बुसम्बार या क्रोध या प्रतिपाद आदि भावा का यगोक्त हानर जिम २ प्रकार उत पर आर अत्याचार करते हैं, आर लागा लाग उन के पापन मे अपना मृगता का वस्तु या विहीनता का कारण उह जिम २ प्रकार मनाते और हात्ति पहुँचाते हैं, उन की यह सब गीच क्रियाएँ उन के और पशुओं के परम्पर के सम्बन्ध मे अमेल की दशा का साक्षात् प्रमाण है ।

इसी तरह जिना उचित कारण के नाता मनुष्य विविध प्रकार का पीडा या वृद्धा या उन का दाया या उन के पत्नी या उन की बलिया या उन के फूला और फला आदि का तोड़कर अथवा पीडा का पाल कर और सामर्थ्य रगन पर भी उन का विविध प्रकार की आवश्यक देख भाल और रक्षा न करके उन की जिस २ प्रकार मे हानि करत है, और लागा पाप गपने २ घरा, उन की दावादा उनका पग, उन की दना, उत की भारिया

प्राण अपने पागलाना आदि का मरना और स्वास्थ्य तात्त्व दाना
 मरना उन्हीं विना ० प्रकार म अपना और औरों के लिए हानि
 का क यनात है, प्राण नाना जनागया और अय स्थाना का अष्ट
 और वायु को गंदा उन्हीं रहते हैं, अपनी नाना चाखा का अपना
 गाना फेंक कर या रग कर या उन्हीं सुरी तरह म उन्हीं कर उन्हीं
 विम प्रसार मरान बरत और उन की हानि उन्हीं रहते हैं और
 नव सम्बन्ध म और वर प्रसार की दुरी क्रियाण करत है
 ० क द्वारा ० भौतिक जगत् के सम्बन्ध म निश्चय बहुत
 प्रमाण करत हैं । चम्पुन नगर के प्रयव जगत् के हा सम्बन्ध
 मनुष्या में जिस ० प्रकार की नीचे गतिया पाई जाती है उन्हीं
 उन्हीं लक्षण हम माण तीर में उपलब्ध करत है नि मनुष्य
 जगत् प्राण म नीचे के नीचा जगता के सम्बन्ध म बहुत अमेल
 का प्रमाण म है ।

इस म प्राण चर कर जगत् हम पशु जगत् के जावा के
 सम्बन्ध पर इच्छित रहते हैं तब हम फिर दग्ने हैं कि
 उस में जो नाना प्रकार के हितकर जीव है, वह मनुष्या और
 जगत् के नाना हितकर जीवा का बंध करके उन पर
 प्रजाचार करत हैं । विपक्ष जीव मनुष्या और अय उच्च
 श्रेणी के पशुओं के प्राण प्रपहरण करत हैं । दशक और
 रक्तपाटी जीव मनुष्या और अय चौपाया का वृष्ट पट्टेचात हैं ।
 नाना विभिन्न भागी जीव ऐम फलदार का अय मूल्यवान पौदा
 का भी जान हैं कि विन का गाना उचिन नहं । इन प्रकार उन
 का यह मय क्रियाए उन के परस्पर अन्तर्गत की अवस्था का
 प्रमाण करती हैं ।

हिं उद्भिद् जगत् क वह एव २ मेम क गग उपादय
जग जा मनुज जगत् म हैडा उपनिष, मगदिया घोर मतिया,
७ग, डोपनाया जा, घाति विषयक उपर घोर कतर घोर को
घाति नाता नापाति यागिया का उपर क है, घोर म
जगत् र घोर क प्रसार क मस्तिक न घोर क प्रसार की
हानियो क है, यह मारी लो रियाघा म मनुष्य जगत् क
गाथ मय्य गहा मयानक धर्मोत्तर मयत है ।

इन मारी म घाते भोतिर जगत् के द्वारा कया उम क
हवा घोर घाति क मराना म, कया पुष्पा के हितन या नैयाना
म, कया विजला क गिरा म, कया घात क मयरे म कया घाति
वष्टि या मयवष्टि क हात म मनुष्य मनु घोर उद्भिद् जगत् क
मस्तिकता म जिम २ प्रसार की महा मयानक हानि मराना है,
घोर मनुष्य घोर मनुष्य का जिम २ प्रसार म कष्ट मितता है
घोर नाता नातिर पन्थो की भी जो २ हानियो हाना है, उन्हे
मनुष्य नातर तुम ता भोतिर ज्ञान मयत म, रि मया भोतिर
घोर कया उगत भिती तीना नातिर जगत् का मय्यर का मय्यर
जहा कितना हो जात के विचार म मर दार क मित मय्यर हित-
तर है कया विजला म मयतों क विचार मे कहन हानिकारक भी
है, घोर वह नाता नाता क विचार म मर दार के माथ बहुत
अभेद की मय्यर म है ।

प्रश्न । परन्तु कया नेचर मे काई लो मय्यर भो हा
मयतो है कि जिम में उम के मय्यरित और जीविन जगत् के
मस्तिकता म पूणत मत की मय्यर हा घोर वह एव दूसर
क रिम केवन मय्यरारी का हितकर हा, और हानिकारक

नही ?

उत्तर । बेशक । ऐसी अवस्था है, और उस में ऐसी अवस्था
न होना लाजमा भी है ।

प्रश्न । क्या कर ।

उत्तर । नगर के अर्द्ध न परिवर्तन चक्र में उस उस व
प्रत्येक जगत् में से नाना अस्तित्व पतिन दा को प्राप्त होकर
बनने का विकास व पथ पर नहीं चल सकते, बस ही उन में
न जा २ अस्तित्व जहा २ तक अधिक से अधिक उन्नत का
विकसित हान की योग्यता रखते हैं वह २ एक वह उन्नत का
विकसित होकर एक दूसरे के सम्मुख में कम हानिकारक और
अप का अधिक नितकर का सेवाकारी बन कर अमेल से निकल
कर अपनावृत्त भेल की अवस्था का ग्रहण करते हैं । यह क्रम
कमा बद नहीं जाना, क्योंकि नगर में परिवर्तन का काय्य
अर्द्धन है इसलिए उस के इस निम्माण या विकासकारी
काय्य में एक ऐसी अवस्था का मजिल का जाना जरूरी है, कि
जिस में उस व चारा जगत् के वह सब अस्तित्व जो इस मजिल
में पहुँचने की योग्यता रखते हैं, वह एक दूसरे के लिए अपनी
प्रत्येक क्रिया के विचार में पूरण हितकर या सेवाकारी बन
जायें, और आपस में पूण भेल की अवस्था ग्रहण करें, और
इस पूण भेल की अवस्था में एक दूसरे के भावी विकास व पथ
में सहायक बनें ।

प्रश्न । ऐसे भेल प्राप्त लोको में तो बहुत कम सन्धा में
वृक्ष, पशु और मनुष्य पहुँचने होंगे ।

उत्तर । निश्चय, परन्तु नचर में यह उम का निर्माण वा विकासकारी कार्य और उमक द्वारा उस क चारा जगता में अन्मल का क्रमशः विनाश और मेल का प्रकाश और इस मेल की अवस्था में उन ४ परस्पर परम शक्ति और एक दूसरे के भावी विकास में महायोगी बनने का हृदय जितना विचित्र, जितना विलक्षण जितना मुद्दर और जितना महान है उम से बड़ा वह कोई मनुष्य किसी और हृदय की कल्पना तक नहीं कर सकता ।

प्रश्न । इस में गार्ह सन्देह नहीं ।

उत्तर । जा हाँ । इसलिए जो मनुष्य इस हृदय के गगने के द्वार इस से भी उठ कर उम क प्रति जहाँ तक सम्भव हो, आकृष्ट वा अनुरागी हो, और अपने अनुराग के अनुसार उस के लिए अपना (नास्तव में नचर का) सब कुछ अर्पण करने और ऐसे समर्पण में अपनी निर्माणाकारी शक्ति की रक्षा और उन्नति करने के योग्य हो, वहाँ तब वह अवश्य सौभाग्यवान है और वहाँ तब वह अवश्य अपने मनुष्यत्व को सुपन्न करता है । हम के विरुद्ध यदि कोई जन अपना पतनकारी शक्तियाँ क सम्बन्ध में अज्ञानी और अबाधा हो, अथवा उस से सत्य मोक्ष का अभिलाषी न हो, और नचर में ही प्राप्त अपनी शारीरिक और आत्मिक शक्तियाँ और अनादि विषयक नचर के हि विविध पदार्थों का उम ४ निर्माणकारी कार्य के लिए अर्पण कर के उम ४ विविध जगता क नाना अस्तित्वा क विप्रेक्षितकर वा भयावगी बनना न चाहता हो, और नचर

का इस मन्त्रो विधि व द्वारा अपन आत्मा की निर्ममाण दक्षित
 का विकसित करने की आकांक्षा न रखता हो, तो उस में बढ
 कर आया, अभागा मूल और कृपापान का और नहीं हो
 सकता ।

मालवा स्टीम प्रेस मोगा मे श्री स्वर्ण लाल 'जोशी' मैनेजर वा
प्रिंटर द्वारा छपी और श्रीमान् ईश्वर सिंह जी कर्मचारी दन
समाज मोगा द्वारा प्रकाशित हुई ।

